

ব্রহ্মচারী সদানন্দ কর্তৃক

“শ্রীকৃষ্ণ সঙ্ঘ”

ডি ৫২।৪৬, লক্ষ্মীকুণ্ড, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ।

প্রাপ্তিস্থান :

১। শ্রীসদানন্দ ব্রহ্মচারী

ডি ৩৬।৮২, কালিয়াগলি, বারাণসী (ইউ, পি,) ।

২। শ্রীঅমিয়নাথ বসু

পি ৪৮১, কেয়াতলা কলিকাতা-২৯ ।

৩। শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

“অকাল-নিবাস”, সরোজিনীপল্লী,

পোঃ বারাসত, জেলা ২৪ পরগণা (পশ্চিমবঙ্গ) ।

মুদ্রাকর :

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য্য

বিজ্ঞান ভারতী প্রেস,

ডি ৪৭।৮৫, রামাপুরা, বারাণসী (ইউ, পি,) ।

‘আশ্রম’, P. O. Garia,
Dist. 24 Parganas.

কল্যাণীয়বরেষু, স্নেহাস্পদ শ্রীমৎ সদানন্দ -

তোমার পত্র পেয়ে সুখী হয়েছি। এ শরীর পূর্ণ স্বচ্ছন্দ না হ’লেও অনেকটা ভাল। তোমরা নববর্ষের স্নেহাশীর্ষাদ নিও।

তোমার ও আমাদের সকলের পরম শ্রদ্ধাভাজন প্রেমানন্দজীর ‘যজ্ঞ’ শ্রীমান্ গোবিন্দগোপালের দ্বারা অনেকবার এখানে ‘অনুষ্ঠিত হ’য়েছে। তাতে আমরা নিরতিশয় আনন্দ পেয়েছি। যদিও গ্রন্থাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার অভিমতাদি এখন আর দিতে পারি না, তথাপি, এই বিশেষস্থলে, নীচের একটা শ্লোকে (যজ্ঞ সম্বন্ধে) আমার অনুভূতির একটু আশ্বাদ দিচ্ছি। তোমাদেরও হয় ত’ ভাল লাগিবে।

প্রেমানন্দসমুদ্রবারি বিমলঃ প্রজ্ঞানসূর্যোজ্জ্বলঃ

বেদীৰূপমৃতক্রিয়াশ্চ সমিধঃ পীযুষবাণ্যাছতিঃ।

তদ্ যজ্ঞাৎ সমুদেতি বিশ্বকুশলঃ পৰ্জ্জন্তু আনন্দবৃণ্

মৈত্র্যায়ুঃ * সকলেষু হৃদি নিতরাং যস্মাৎ প্রজ্ঞা নির্জরাঃ ॥

॥ ওঁ শান্তিঃ ॥

প্রজ্ঞানরূপ সূর্যোত্তজোদ্বারা সমুদীপিত যে সুবিমল প্রেমানন্দসমুদ্রবারি, তাহাই হউক বেদীৰূপ; ঋতস্র পন্থায় প্রবর্তিত ‘যোগক্ষেমায়’ যে সমস্ত ক্রিয়া, তাহাই হউক সমিধচয়; সাক্ষাৎ আগম অথবা আত্মপ্রত্যয়ের যে অমৃতবাণী, তাহাই হউক আছতি; এইভাবে সংযোজিত যে যজ্ঞ, সেই যজ্ঞ হইতে বিশ্বকুশল আনন্দমাত্রা-বর্ষণরূপ পৰ্জ্জন্তু সমুদিত হইতেছেন (‘যজ্ঞাদ্ ভবতি পৰ্জ্জন্তুঃ’...); সে পৰ্জ্জন্তুর বর্ষণ হইতে যে অন্ন জাত হইবে, সেটি হউক সর্বজীবে একান্ত হৃদ্বিরূপা মৈত্রী; আর, সে অর্থে যে সব প্রজ্ঞা জন্মিবে, তারা হইবে ক্রেশসঙ্কুল জরামরণশীল প্রজ্ঞা নয়, পরন্তু, তাবা ‘অমৃতস্য পুত্রাঃ’—অমর ও নির্জর। ওঁ শান্তিঃ ॥ ইতি—

স্বামী প্রত্যগাত্মানন্দ

* পরের আর একটি চিঠিতে পাঠান্তর দিয়াছেন : মৈত্র্যায়ুদারহৃদি.....

গ্রন্থপরিচিতি

এই ‘যজ্ঞ’ গ্রন্থখানি যাঁহার লেখনীপ্রসূত তাঁহাকে জগতে অনেকে চিনে না, কিন্তু যে একবার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে সে আর তাঁহাকে ভুলিতে পাবে না। তিনি গুপ্ত থাকিতেন এবং গুপ্ত থাকিতেই ভাল-বাসিতেন। তথাপি তাঁহার গুপ্ত থাকিবাব উপায় ছিল না, কাবণ যে কখনও তাঁহার সম্পর্শে আসিয়াছে সে তাঁহাকে ছাড়িতে পারিত না। অধিকাংশ স্থলেই তিনি তাহার জীবনের আদর্শস্বরূপ হইয়া পড়িতেন।

তাঁহার উপদেশ ভক্তগণকে লিখিত পত্রাবলীতে নিবদ্ধ আছে। তা ছাড়া “পূজা” নামক একখানা গ্রন্থে তিনি সাধাবণ লোকের উপযোগিভাবে উপাসনাতত্ত্ব যথাসম্ভব সরল ভাষায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। উপাসনা-তত্ত্বের একটা দিক্ উহাতে প্রকাশিত হইয়াছিল। উহার আর একটা দিক্ সম্বন্ধে তিনি যজ্ঞ গ্রন্থে কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু হৃৎকের বিষয় ঐ গ্রন্থের প্রকাশন তিনি দেখিয়া যাইতে পাবেন নাই।

তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার ভক্তবর্গ পুস্তকখানা প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশেষ অনুরোধে আমি এখানে দুটি কথা বলিতে উত্তত হইয়াছি।

কিন্তু কি বলিব? স্বামীজী তাঁহার অন্তরের কথাই সরল ভাষায় অকুণ্ঠিতভাবে প্রকাশিত করিয়াছেন। যে দৃষ্টিতে তিনি যজ্ঞকে দেখিতেন তাহা মূলতঃ আর্ষ দৃষ্টি—এই দৃষ্টি সরল হইলেও মহৎ-ফলের প্রসূতি। ইহাতে ব্যক্তি ও সমাজের এবং বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের আপাত প্রতীয়মান বিরোধের সমন্বয় হয় এবং জগতের যত সমস্তা—পরিবারের ও দেশের,

বাহ্য জগতের ও ভাব জগতের সকল প্রশ্নই সুন্দরভাবে মীমাংসিত হয়। আমাদের প্রত্যেকটি কর্মই যজ্ঞ - এমন কি আমরা যে পানভোজন করি তাহাও প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞ। সবই যজ্ঞ, সবই পূজা আত্মাই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই আত্মা। তাই যাহাতে আত্মার সন্তুর্পণ হয় তাহাই পরমাত্মার তৃপ্তিসাধক আর যাহাতে তাঁহার তৃপ্তি হয় তাহাই বন্ধনতঃ আত্ম-তৃপ্তির উপকরণ। উভয়ে যে কল্লিত ভেদ বা বিরোধ দৃষ্ট হয় তাহা অবিদ্যামূলক। যেমন নিজে কিছু ভোগার্থ গ্রহণ করিলে তাহা বন্ধনের কারণ হয় কিন্তু যদি নিজে না গ্রহণ করিয়া উহা তাঁহাকে অর্পণ করা যায় তারপর যখন উহা তাঁহার দৃষ্টিপূত হইয়া তাঁহার দ্বারা গৃহীত হইয়া আমার নিকট প্রসাদ রূপে উপনীত হয় তখন উহাতে বন্ধন তো হয়ই না বন্ধন মুক্তির কারণ হয়। ইহাই কর্মগত কৌশল।

স্বামীজীর ভাবটা ছিল এই যে প্রতি মনুষ্যের জীবন এমন হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহার প্রত্যেকটি কর্ম যজ্ঞরূপে পরিণত হয়।

এইভাবে যজ্ঞের অনুষ্টানময় জীবনে পরম লক্ষ্য আপনিই ফুটিয়া উঠে। জ্ঞান, ভক্তি, সেবা, বিশ্বকল্যাণ ইহার ফলস্বরূপ স্বভাবতঃ উদ্ভিত হয়। মনবজীবন তখন ধন্য হইয়া যায়।

আশা করি এই পুস্তকগানা পাঠ করিয়া সাধকগণ তৃপ্তিলাভ করিবেন।

২এ সিগরা

বারাণসী

৭৫১৬০

স্বাঃ শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ

প্রকাশকের বক্তব্য

পরমারাধা স্বামীজী মহারাজের সঙ্গে যাহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাহারা সকলেই অবগত আছেন যে তিনি অতিব্যাব্যস্ত হইতেই গভীর সাধনভঞ্জে নিবিষ্ট ছিলেন। আবাল ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী স্বামীজী মহারাজ তাহার জীবনব্যাপী কঠোর তপোলব্ধ অমুভূতি-গুলি এবং তাহার ব্যক্তিগত সুচিন্তিত ধারণাসমূহ ভিত্তি করিয়া বহুপূর্বেই তাহার অন্তগত প্রিয় ভক্তমণ্ডলীর উপকারার্থে অনাড়ম্বর কালাপ-যোগী ও সর্বজনসুখসাধ্য অভিনব সাধনপ্রণালী প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন এবং সেই সম্বন্ধে “পূজা” ও “যজ্ঞ” নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ‘পূজা’-নামক গ্রন্থখানি তাহার সদেহাবস্থায় থাকাকালীন মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য কর্তৃত্বাধীনে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ‘যজ্ঞ’ নামক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইতেছে। বর্তমান গ্রন্থে যজ্ঞতত্ত্বের বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও বিস্তৃত ব্যাখ্যা যাহা স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং যজ্ঞসম্বন্ধে সম্বলন ও নোট করিয়া গিয়াছেন তাহারই মথ্যযথ মুদ্রণমাত্র। যজ্ঞের শাস্ত্রানুমোদিত মূল ভাবটি বজায় রাখিয়া ত অভিনব পদ্ধতিতে তাহার অনুষ্ঠানভাগ তর্থাৎ হোম (ক্রিয়া) তিনি বহুকাল হইতেই তাহার অন্তগত প্রিয়জনদের দ্বারা করাইয়া আসিতেছিলেন। তাহার প্রবৃত্তি দশাতেই সংক্ষিপ্ত ইতিকর্তব্যতাসহ ক্রমে সজ্জিত শুদ্ধ মন্তগুলি হস্তলিখিত পুস্তিকাকারে অনেকের নিকটই সংগৃহীত হইয়াছিল। তাহার তিবোধানের স্বল্পকাল পরেই যজ্ঞ (শুদ্ধ মন্তভাগ) পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হয়।

ভারতীয় সাধনার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে সাধকভেদে অধিকারভেদ স্বীকার করা হইয়াছে। গম্য স্থল সকলেরই এক, প্রাপ্ত্যাবস্থাও সকলেরই এক। রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃষ্টিজন্য নানা পথ ও ষাং নৃণামেকো গম্য স্তমসি পয়সামর্গ ইব।

আচার্য্য গুরু ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছি পূজা এবং যজ্ঞ মানবজীবনের আদর্শপ্রাপ্তির পক্ষে মুখ্য উপায়। পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ যেভাবে এই দুইটি কর্তব্যের স্বরূপ নির্দেশ কবিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলে এবং তদনুযায়ী নিজের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে মনুষ্যজীবন আদর্শরূপে পবিগণিত হইতে পারে। পুরুষমাত্রেরই আদর্শ পুরুষোত্তম। যখন পুরুষোত্তমই লাভ হয় তখনই বুঝিতে হইবে পুরুষ জীবনের পূর্ণ আদর্শের সম্মুখীন হইয়াছে। এই যে বিরাট বিশ্বচক্র নিরন্তর আবর্তিত হইতেছে ইহাব অন্তরালে যজ্ঞেরই আদর্শ প্রতিষ্ঠিত বহিয়াছে। পাবম্পাব পরম্পরের সেবা—ইহাই যজ্ঞ। ব্যাপ্তি নিজের অধিকার-সম্পদ লইয়া সমষ্টির সেবা কবিবে এবং সমষ্টি নিজের সম্পদ হইতে ব্যাপ্তির অভাব পূরণ করিবে। দাস প্রভুকে প্রণাম কবিবে এবং ঐ প্রণামের মধ্য দিয়া আত্মনিবেদন কবিবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রভুও প্রসন্ন হইয়া দাসকে আশীর্ব্বাদ করিবেন এবং আশীর্ব্বাদেব মধ্য দিয়া আপনাকে দান কবিবেন। ইহাই ব্রহ্মচক্র। নিজের জ্ঞান চিন্তা না করিয়া অপরের জ্ঞান চিন্তা করিলে স্বভাবতঃই প্রকৃতির গভীর প্রদেশ হইতে যে প্রতিদান পাওয়া যায় তাহাতে শুধুই যে নিজের অভাব দূর হয় তাহা নহে, নিজের কপাস্তরও ঘটিয়া যায়—ইহারই নাম জগচ্চক্রের অনুবর্তন।

আবার আত্মবস্তুকে অনাত্ম বস্তু হইতে পৃথক্ করণই ছিল যজ্ঞের প্রাণ। অনাত্ম বস্তুগুলির আত্মতা প্রদান করিয়া আত্ম বস্তু শোধন করিতে হইবে—যজ্ঞ এই ক্রিয়ার প্রতীক। হিন্দু, পার্শীর পূর্বপুরুষগণ যে নানাবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন তাহা কেবল জলন্ত অগ্নিচ্ছটার তামাসা দেখিবার জ্ঞান নহে। তাহাদের আকাজক্ষাই ছিল অনাত্মবস্তুর মলিনতা পুড়াইয়া ফেলা এবং তাহাকে চরম স্থিতিতে আত্মরূপে পরিণত করা। যজ্ঞের এই মূল উদ্দেশ্যটি লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল পরমার্থাধ্য স্বামীজী মহারাজের যজ্ঞ প্রথার পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টার মুখ্য হেতু। তিনি সরল ভাষায় যজ্ঞের উদ্দেশ্যটি

অন্যত্র স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন—“প্রথমতঃ ব্যাপ্তি তত্ত্বগুলিকে সমষ্টি তত্ত্বে আচ্ছাদিত দিয়া এক বিশিষ্টাঙ্কিত ভাব স্থাপন করা, পরে সেই বিশিষ্টাঙ্কিত ভাবগুলিকে এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্বে আচ্ছাদিত দিয়া ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ তত্ত্ব আশ্বাদ করাই হোমের লক্ষ্য।” (পূজা-২৭০)।

পূজা এবং হোম সাধনার আবিষ্কৃত অঙ্গ। ঢালিয়া, নূতন করিয়া সাজাইয়া স্বামীজী মহারাজ ইহাদিগকে সহজসাধ্য স্বস্থং কৰ্ত্তৃমব্যয়ম্ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় নানা কারণে যজ্ঞ পুস্তকটি মুদ্রিত হইতে পারে নাই। তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার একান্ত অনুগত ভক্ত এবং আমার অনুজ প্রতিম ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত* পূজাপাদ স্বামীজীর যজ্ঞ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংগ্রহ এবং উপদেশাদির নোটগুলির সংকলন করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহশীল হন। শশিভূষণ অনুস্থাবস্থাতেও স্বহস্তে অনেকখানি পাণ্ডুলিপি নকল করিয়া মুদ্রণের জন্য প্রস্তুত করিতে উঠোগী হন। কিন্তু ছরস্ত কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তিনিও আরদ্ধ কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমরা তাঁহার আরদ্ধ ও একান্ত অভীক্ষিত কার্যটি সম্পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পূজাপাদ স্বামীজীর রচনার কোনো পরিবর্তন পরিবর্জন ও পরিমার্জন না করিয়াই আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। বিষয়গুলির ক্রমবিষ্ঠাসে যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে তাহা আমাদেরই।

এই গ্রন্থ প্রকাশনে সন্মত প্রেরণা লাভ করিয়াছি পরম পূজাপাদ আচার্য্যদেব মহামহোপাধ্যায় ডঃ শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট হইতে। পরমার্চনীয় স্বামীজী শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ সরস্বতী মহারাজও আমাকে বিশেষ প্রোৎসাহন দিয়াছেন। তিনি তাঁহার এই বৃদ্ধাবস্থায় অসুস্থ শরীরেও আমাদের যজ্ঞ গ্রন্থটির একটি প্রশস্তিসূচক শ্লোক রচনা করিয়া দিয়া পুস্তকে গৌরব বৃদ্ধি

করিয়াছেন। উক্ত শ্লোকসহ তাঁহার আশীর্ব্বাদ চিঠিখানি গ্রন্থের পুরোভাগে মুদ্রিত হইল। আচার্য্য কবিরাজ মহাশয় এই গ্রন্থ যথাসম্ভব শীঘ্র প্রকাশনের নিমিত্ত তাঁহার বিভিন্ন কার্য্যক্রম থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থক্রমবিঘ্নাস আদি প্রসঙ্গে আমাকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার উপদেশাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছেন, এমন কি অনেকাংশের প্রক্ষণ তিনি স্বয়ং দেখিয়া দিয়াছেন। এই গ্রন্থপরিচিতি সম্বন্ধে তাঁহার একটু লেখা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

পরমারাধ্য স্বামীজী মহারাজের নিজের স্মৃতিস্তিত রচনা এবং পরম পূজনীয় কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে নির্দেশাদি সত্ত্বেও আমার অযোগ্যতার দরুণ হয়ত অনেক ভুলত্রুটি ইহাতে রহিয়া গিয়াছে, তজ্জন্তু সহৃদয় পাঠক-বৃন্দের নিকট আমি ক্ষমাই।

পরিশেষে বক্তব্য, এই অভিনব যজ্ঞবিধিটিকে তাঁহার মনোমত রূপদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া পূজ্যপাদ স্বামীজী মহারাজ স্বয়ং এই পুস্তকের ‘কালোপযোগী যজ্ঞ’-শীর্ষক নিবন্ধে লিখিয়াছেন (পৃঃ ১৩৮) :—“এই যজ্ঞবিধি ও তাহার তাৎপর্য্যের মধ্য দিয়া শুধু যজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইল মাত্র। সময়ের, শক্তির, যোগ্যতার অভাবে ইহার মধ্যে অনেক ত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি কৃপালু পাঠকগণ ইহাকে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে একটা সুন্দর আকার দান করিতে চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।”

সঙ্কলয়িতার নিবেদন

পূজাপাদ স্বামীজী মহারাজ তাঁহার গুরুদেবের আদেশে যজ্ঞ সম্বন্ধে তাঁহার অনুভূতি লইয়া কিছু লিখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার গুরুদেব যেভাবে এ বিষয়ে বুঝাইয়াছেন এখানে তাহার একটা আভাস দিতে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। ইহার মধ্যে যদি কিছু উপাদেয় থাকে তবে তাহা তাঁহার (তাঁহার গুরুদেবের) ভুলচূকের জগ্য যাহা কিছু ভ্রুটি হইয়াছে, স্বামীজী বলেন, তাহা তাঁহার নিজের। তিনি বলেন, একজন শাস্ত্রজ্ঞানহীন অনধিকারীর পক্ষে সে দোষ মার্জ্জনীয়। তাঁহার লিখিবার প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভের জগ্য নহে, শুধু গুরুর আদেশ পালনের চেষ্টা মাত্র। কারণ, তিনি বলেন, “প্রতিষ্ঠা লাভেও যোগ্যতা চাই; আমার ভিতরে যে তাহার বিশেষ অভাব আছে তাহা বন্ধুদের নিকট সুবিদিত।”

অনেকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, স্বামীজী সন্ন্যাসী হইয়াও যজ্ঞ লইয়া এত মাথা ঘামান কেন? এ সম্বন্ধে তিনি বলেন,—‘আমার উত্তর সহজ, আমি পিতার আদেশে সন্ন্যাস লই, তিনি আমার ভিতরে যে ভাবের সন্ন্যাস দেখিতে চান আমি সেই ভাবে জীবন চালাইতে চেষ্টা করি।’ স্বামীজী ছিলেন গীতার সন্ন্যাসী—অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া ভগবদ্ ইচ্ছার পূরণ—জীবের কল্যাণ সাধনই ছিল তাঁহার মতে সন্ন্যাস শব্দের অর্থ। তবে যাহারা তর্ক করিতে আসেন তাহাদেরও হ’ একটা কথা বলা দরকার। তাই তিনি বলেন, “আমি সন্ন্যাস করিয়াছি, অন্ততঃ করিতে ইচ্ছা করি কামনা-বাসনা আসক্তি ও তৃষ্ণারূপ সংসারের, জীবমুষ্টি জগতের ;—ভগবৎমুষ্টি জগতের, ভগবদ্বিধানের

নহে। আমার ভগবানও কৰ্ম করেন তবে তাহা “আনন্দ-প্রাচুর্য্যং নতু অভাবাৎ।” সে কৰ্ম সাধিত হয় স্বভাব হইতে—অভাবের তাড়নায় নহে। ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু ক্লিষ্টন। নানবাণ্ডমবাণ্ডবাং বৰ্ত্ত এব চ কৰ্ম্মণি ॥ ভগবানের কৰ্ম্মরহস্য যাঁহার অনুভবে আসে তিনিও কৰ্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হন না। ন মাং কৰ্ম্মাণি লিম্পাস্তি ন মে কৰ্ম্মফলে স্পৃহা। ইতি মাং যোহভিজানাতি কৰ্ম্মভি ন স বধ্যতে ॥ গীতার সাধক ভক্ত, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ মহাত্মগণও তাঁহার অনুমোদিত কৰ্ম্মে জীবন অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাদেরই অনুসরণ করিয়া কৰ্ম্ম করিতে ভালবাসি। ভগবান শঙ্কর যে কৰ্ম্মসন্ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা ছিল সকাম কৰ্ম্মের ন্যাস। চিত্তশুদ্ধির অনুকূল ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়ক কৰ্ম্ম তাঁহার মতেও নিন্দনীয় নয়। সৎ চিৎ আনন্দ যে কৰ্ম্ম করেন না তাহাও ভাবিতে পারি না। বেদান্ত দর্শনেও দেখিতে পাই ব্রহ্ম হইতে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সাধিত হয়। সর্ব্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। জ্ঞানলাভ হইলে কৰ্ম্ম পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। তস্মা কার্য্যং ন বিদ্বতে—প্রকৃত সন্ন্যাসীর নিজের কার্য্য বলিয়া কিছু থাকে না—অর্থাৎ ভগবদ্ ইচ্ছাপূরণে ভগবৎকার্য্যসাধনে তাঁহার জীবন গ্ৰস্ত হয়। কৰ্ম্মণ্যকৰ্ম্ম যঃ পশ্বেদ্ অকৰ্ম্মণি চ কৰ্ম্ম যঃ। স বুদ্ধিমান্ মনু্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকৰ্ম্মকৃৎ ॥—ভগবান যেভাবে সমস্ত কৰ্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও কৰ্ম্মের কর্তা নহেন, আমার মনে হয়, আদর্শ সন্ন্যাসীও সেইরূপ জীবহিতার্থ সমস্ত কৰ্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও নিজে অকর্তৃভাবে অবস্থিত থাকতেই কৰ্ম্মফলে লিপ্ত হন না। তিনি থাকেন ভগবানে যুক্ত, তাঁহার ভিতর দিয়া সমস্ত কৰ্ম্ম ভগবদ্বিচ্ছায় সুসম্পন্ন হইয়া যায়। সন্ন্যাস যে ভগবৎকার্য্যের, ভগবদ্বিধানের নহে—তাহা যে অসম্ভব তাহা শঙ্করও স্বীকার করিয়া

গিয়াছেন। তখনও সিদ্ধাবস্থায় স্থিতপ্রজ্ঞের নির্বাণপ্রাপ্ত মুক্তপুরুষেরও কর্ম থাকিতে পারে। ভগবান শঙ্কর, ভগবান চৈতন্যদেব, ভগবান যীশু ও ভগবান বুদ্ধ যেভাবে কর্ম করিয়া গিয়াছেন জীবের কল্যাণসাধনে যেভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন তাহা আমাদের ধারণারও অতীত। কর্মকাণ্ডীয় হিংসাত্মক স্বার্থ-প্রণোদিত কর্মরূপ যজ্ঞই সন্ন্যাসীর পক্ষে নিষিদ্ধ। নিষ্কাম ভগবদ্বৈচ্ছা পূরণের জীবহিত সাধনের সহায়ক যজ্ঞ আমি আমার পক্ষে করণীয় মনে করি। আমার গুরুদেবের আদেশও ছিল সেইরূপ। আপনাদের ভাবিয়া দেখা উচিত যে আমি যে যজ্ঞের অনুমোদন করি তাহা সন্ন্যাসের অনুকূল কি প্রতিকূল। আমি যে কাজে আদিষ্ট, আমি যে কাজকে শাস্ত্র গুরু ও বিবেকের অনুমোদিত মনে করি সে কাজ করিতে বন্ধুদেরে অনুরোধ করা আমার একটা প্রধান কর্তব্য বলিয়া মনে হয়।”

তিনি অগত্যা বলিয়াছেন—“আমি প্রাণ হইতে বিশ্বাস করি যে, সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে, সমস্ত প্রিয়জনকে ভগবদবিগ্রহে পরিণত করা যায়; সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করা যায়। সমস্ত ইদং পদার্থ পূর্ণ অহংএরই পরিণাম বা বিবর্তন। জীবজগৎ ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নহে। ঋষিদের জীবনের সারতত্ত্ব ছিল সর্বত্র ব্রহ্মোপলব্ধি। কি করিয়া সমস্ত কর্মকে যজ্ঞে ভগবদ্ব্যারাধনায় পরিণত করা যায় তাহাই ছিল তাঁহাদের সমস্ত কর্ম জ্ঞান ও ভক্তিকাগুরের প্রধান উদ্দেশ্য। নিষ্কামকর্ম ভগবৎ-আরাধনা যে যজ্ঞের নামান্তর মাত্র ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি। যজ্ঞের আগন্তুক মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল ঋষিদের প্রধান কাজ। এই তত্ত্ব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সমস্ত কর্মকে কি করিয়া যজ্ঞে পরিণত

করা যায় বন্ধুদের সে তত্ত্ব বুঝাইয়া দেওয়াই আমার জীবনের প্রধান কর্তব্য মনে করি। যে কোন জ্ঞানের পূর্ণ অবস্থা যে ব্রহ্মজ্ঞান, যে কোন কাজের পূর্ণতাপ্রাপ্তি যে ভগবৎপ্রাপ্তি, যে কোন ভালবাসার পূর্ণ পবিত্রতাপ্রাপ্ত অবস্থা যে ভগবৎ-প্রেম তাহা আমি পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।” “Any knowledge raised to the power infinity is the knowledge of God ; any love raised to the power infinity is the love of God ; any activity done in the perfect way is the real Jnana or Para Sadnana”.

তিনি আর এক জায়গায় বলিয়াছেন,—“মানুষ সাধন করিতে করিতে শুদ্ধচিত্ত হইয়া গেলে তখন তাঁহার ভিতরে আর কামনা-বাসনা-আসক্তি-নিজস্বত্বস্পৃহা, প্রতিষ্ঠার মোহ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন তিনি হইয়া পড়েন ভগবানের হাতের একটি যন্ত্র ; ভগবান তাঁহাকে যে তালে যে সুরে বাজাইতে চাহেন, তিনি তখন সেই তালে সেই সুরে বাজিয়া উঠেন। তখন তাঁহার নিজের কাজ বলিয়া কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। জীবের কাজই হইয়া পড়ে শিবের কাজ। এই শিবের কাজকেই আমি মনে করি প্রকৃত যজ্ঞ। তখন ভগবানের সহিত তাঁহার পূর্ণযোগ সাধিত হইবার ফলে তাঁহার চোখের ভিতর দিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, দিব্যদর্শন ফুটিয়া বাহির হয়। তিনি তখন দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মশ্রবণ, দিব্যশ্রবণাদি লাভ করেন। তখন তাঁহার সমস্ত বৃত্তি পূর্ণ পরিণত ও অপূর্ব সামঞ্জস্যযুক্ত হওয়ায় তাঁহার দেখা, শুনা, কাজ করা, ভাবা, চিন্তা সব পূজায় বা যজ্ঞে পরিণত হয়। এই জগুই ভগবান শঙ্কর বলিয়াছেন, বিজয়োপভোগরচনাই হইয়া পড়ে প্রকৃত যজ্ঞ। ঋষিদের প্রাচীন যজ্ঞের ভিতরে এই ভাষের আমি একটা পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাই। যজ্ঞের

আগন্তুক বিকৃতিগুলি দূর করিয়া বিচার করিলে যজ্ঞের—বিশেষতঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতরে এই ভাবের একটা সুন্দর পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমার মনে হয়, ভগবান স্বয়ং, সব দেবতাগণ, গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, বৃক্ষলতা, বনস্পতি সকলেই যেন অহর্নিশ যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত হইয়া রহিয়াছেন। আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস—আমাদের দেখা-শুনা—আমাদের রক্তের চলাচল—আমাদের ভাবনা-চিন্তার মধ্যেও আমি বেশ সুন্দররূপে বৈদিক যজ্ঞের একটা আভাস দেখিতে পাই। শিবের কর্ম্মই যখন যজ্ঞ, আর জীবের কর্ম্মকেই শিবের কর্ম্মে পর্য্যবসিত করাই যখন জীবের প্রধান লক্ষ্য তখন যজ্ঞের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে, সাধনার অভাবে আমি হয়ত আমার মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিব না ; কিন্তু বন্ধুদের কেহ যদি আমার লক্ষ্যটি অবলম্বন করিয়া প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে সচেষ্ট হন তাহা হইলে আমার চেষ্টা সফল হইয়াছে মনে করিব। আমি যেন প্রত্যেক জীবকে, প্রত্যেক পদার্থকে এক একটি যজ্ঞের জীয়ন্ত বিগ্রহ, এক একটি জীয়ন্ত যজ্ঞশালা বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি।”

নিজের প্রিয়জনদের ভগবদ্বিগ্রহে পরিণত করা, সংসারকে ভগবদ্ধামে উপলব্ধি করা, জীবের সেবাকে শিবের সেবা মনে করা, সমস্ত কাজকে পূজায় বা যজ্ঞে পরিণত করা যে স্বামীজীর জীবনের একটা প্রধান লক্ষ্য আমরা তাহার পরিচয় পাইয়াছি। আমাদের ভালবাসাকে শুদ্ধ করিয়া, পূর্ণ করিয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত করিতে তিনি আমাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন—“সংসারকে বৃন্দাবনধাম, প্রিয়জনদের ভগবদ্বিগ্রহে পরিণত করা যায়। নিজে ভাল হইয়া সকলকে ভাল করিয়া এই উদ্দেশ্য সফল করা যাইতে পারে। প্রিয়জনকে

আস্তে আস্তে ভগবদ্বিগ্রহে পরিণত করিতে হইবে। তাহারা যে আসলে ভগবানেরই পরিণতি বা বিবর্তন তাহা বুঝিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে বিবর্তনের কারণটা রহিয়াছে অনেকাংশে দ্রষ্টার ভিতরে। সংসারের ভালবাসাকে আস্তে আস্তে শুদ্ধ করিয়া ভগবৎপ্রেমে পরিণত করা যায়। সেই পরিবর্তন করাই হইবে জীবনের লক্ষ্য। তখন ভালবাসা হইবে ভগবৎপ্রেম, দেখা হইবে ভগবদর্শন, চিন্তা হইবে ধ্যান, কাজ হইবে ভগবৎপূজা। নিজের দেহকে, সংসারকে করিয়া তুলিব ভগবদ্ধাম, প্রিয়-জনকে করিয়া তুলিব ভগবদ্বিগ্রহ, আমাদের ভালবাসাকে করিয়া তুলিব ভগবৎপ্রেম, আমাদের কাজকে করিয়া তুলিব ভগবৎপূজা। নিজের ভিতরে এবং বন্ধুদের ভিতরে এই ভাব বদ্ধমূল করিয়া দেওয়াই আমার জীবনের প্রধান সাধনা। আমার বিশ্বাস ইহাই ছিল ঋষিদের আবিস্কৃত আৰ্য্য ধর্ম। ইহার ভিতরে আমার নূতন কিছুই নাই। এই আদর্শে অষ্টাবক্র জনককে, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। আমি ইহাকে আৰ্য্য সভ্যতার বীজমন্ত্র বলি। সাধনার প্রভাবে মা বাপ হইয়া পড়িবেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা-বিশ্বনাথ, ছেলেরা বালগোপাল, মেয়েরা কুমারী ভগবতী, স্বামী সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, রাম বা শিব, স্ত্রী সাক্ষাৎ রাধা, সীতা বা ভগবতী, জীব পোষাকপরা শিব, যত্র নারী তত্র গৌরী, যত্র জীব তত্র শিব। কে আমাদের চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছে, কানের ভিতর দিয়া শুনিতেছে, ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে, মনের ভিতর দিয়া চিন্তা করিতেছে, চিন্তের ভিতর দিয়া আনন্দ উপলব্ধি করিতেছে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত প্রকৃত দ্রষ্টা হইয়া এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের অঙ্গীভূত।” সংসার যে ছেলেমেয়ে, বিষয়-সম্পত্তি নহে তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি প্রায়ই বলেন, ‘বাসনা এব সংসারস্তম্মাশো মোক্ষ উচ্যতে। যত্র

যত্র ভবেতুক্ষা সংসারং বিদ্ধি তত্তদা ॥’ তিনি আমাদিগকে রাজর্ষি জনকের আদর্শে অনাসক্ত-অনুরাগী সংসারী-সংসারত্যাগী হইতে সচেষ্ট থাকিতে বলেন। ভগবানে তন্ময়তা লাভ করিলে তখন আমাদের সব কাজ যে শিবের কাজে পরিণত হইয়া যজ্ঞে পরিণতি লাভ করে একথা তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করেন।

যজ্ঞতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বামীজী অনেক নূতন তত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, অনেক শাস্ত্রীয় মত সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, ৩৭রামেশ্বরসুন্দর ত্রিবেদীর “যজ্ঞকথা” এবং কোকিলেশ্বরের “উপনিষদের উপদেশ” পাঠে তিনি বিশেষ ভাবে উপকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে এই সব লেখাগুলি কেহ ভালভাবে গুছাইয়া রাখিবার সুযোগ পায় নাই। অথচ আমাদের বিশেষ অনুরোধে তিনি তাঁহার মত আমাদিগকে জানাইতে বাধ্য হইয়াছেন। সেজ্ঞাত্ম অনেক কথা ও অনেক ভাব অপূর্ণ রহিয়া গেল। যজ্ঞ সম্বন্ধে বেদের ঋগ্বেদগুলি ঠিক ভাবে সংগ্রহ করা যায় নাই, সময়-সুযোগ পাইলে এ সম্বন্ধে পুনরায় লিখিতে চেষ্টা করিবেন বলিলেন। তাঁহার এই কথাগুলি এই ভাবগুলি আমাদের খুব ভাল মনে হওয়ায় আমরা যতটুকু গুনিয়াছি, যতটুকু বুঝিয়াছি তাহারই একটা সামান্য আভাস এই গ্রন্থে দিতে চেষ্টা করিলাম। ইহা কোন সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নহে, কোন নির্দিষ্ট পন্থা গ্রহণ করিয়াও লিখিত হয় নাই। লেখার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলেই সমস্তই হইব।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি যাহাতে লোকের মন একটু ধর্মের দিকে ফিরিয়া আসে সেজ্ঞাত্ম বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। সে সময়ে তাঁহাকে বহু লোকের সঙ্গে মিশিতে হইত, বহু বিষয় আলোচনা করিতে হইত, বহু সভায় যোগদান করিতে হইত। কাশীর ‘বান্ধব সমিতি’, ‘যুবক সমিতি’, ‘সেবা সমিতি’ ও ‘পণ্ডিত সভা’ লইয়া তিনি অনেক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। তাহার পরে তিনি এসব ছাড়িয়া যখন দূরে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার বন্ধুগণ পূর্ব্ব আলোচ্য বিষয়ে অনেক সময় অনেক প্রশ্ন করিয়া চিঠি লিখিতেন। যজ্ঞতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রশ্নক সেই সব

চিঠির উত্তর হইতে সংগৃহীত। পুনরুক্তি দূর করিবার জন্ত এগুলি পরিবর্তিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন ; কিন্তু আমরা তাঁহার কথাগুলির মধ্যে পুনরুক্তি আসিলেও তাঁহার কথাগুলি ঠিক সেইভাবে রাখিয়া দিতে ইচ্ছুক হই। তাঁহার বন্ধুগণ জানেন, তাঁহার মুখস্থ শক্তি কিরূপ প্রখর ; তিনি একবার যাহা পড়িয়াছেন তাহা কখনও ভুলিতে পারিতেন না। সেইজন্য অপর কোন গ্রন্থে তিনি যাহা পাঠ করিয়াছিলেন কিছু লিখিবার কালে অনেক সময় তাঁহার ভাবের সঙ্গে সেই ভাষা পর্য্যন্ত আসিয়া যাইত। তাঁহার আরও একটা অভ্যাস ছিল, যেখানে যেটুকু ভাল জিনিষ পাইতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন। প্রখর মুখস্থ শক্তির প্রভাবে সেইজন্য কথা বলিবার কালে অনেক সময় সেইসব কথাগুলি অবিকল নকল কপে তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইত।

তাঁহার জীবনে আমরা একটা জিনিষ খুব লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছি। তিনি শাস্ত্রগুরু ও বিবেকের অনুমোদিত পথে চলিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেন। শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা থাকিলেও ঠিক ভাবে শাস্ত্রা-লোচনা করিবার সুযোগ তিনি জীবনে বেশী লাভ করেন নাই ; অনুভূতির দিকেই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য। নানা উপায়ে তিনি যে সব সত্য উপলব্ধি করিয়াছেন শাস্ত্রের সাহায্যে—পণ্ডিতদের সাহায্যে তিনি তাহার সত্যতা উপপন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন এবং পরে সেই উপলব্ধি সত্য-গুলিকে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা রূপে স্বমিবাধ্যভাবে আমাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার কোন অনুভূতিকেই অশাস্ত্রীয় বলিয়া মনে করিবার সুযোগ পাই নাই। এইসব তত্ত্ব যে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন তাহার পরিচয় পাইবার অবকাশও বিশেষ বন্ধু ব্যতীত খুব কম লোকেরই হইয়াছে।

তিনি অনেক সময় বলিতেন, যে আদর্শ গুরুর সন্ধান তিনি পাইয়া-ছিলেন, দূরে বসিয়াও স্বপ্নাদির সাহায্যে তিনি তাঁহাকে চালাইতেছেন, তাহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুবর্তন করাই তাঁহার জীবনের প্রধান সাধনা।

—ঃ উৎসর্গঃ—

পদ্মারাধ্য স্বামীজী মহাবাজ প্রবর্তিত নিয়মিত পূজায় এবং সাময়িক
যজ্ঞানুষ্ঠানে যিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সাগ্রহে যোগদান করিতেন,
সঙ্কটাপন্ন অসুস্থাবস্থায়ও এই ‘যজ্ঞ’ পুস্তকখানি প্রকাশিত করিতে উৎসুক
হইয়া যিনি বিপুল পরিশ্রম সহকারে ইহার সংকলন করিতেছিলেন,
আমাদের পরম প্রিয় সেই স্বর্গত

শশিভূষণ দাশগুপ্তের

পবিত্র স্মৃতিতে এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হইল ।

সূচিপত্র

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রশস্তি পত্র	...	১/০
গ্রন্থপরিচিতি	...	১/০
প্রকাশকের বক্তব্য	...	১২/০
সঙ্কলয়িতার নিবদন	...	১১২/০
উৎসর্গ	...	১২/০
মঙ্গলাচরণ	...	১১২/০
১। যজ্ঞ-ভগবৎসাধনা	...	১
২। ব্যাপ্তিসমাপ্তিতত্ত্ব	...	৬
৩। শব্দরহস্য	...	১৫
৪। বেদ	...	১৭
৫। ঋষি, ছন্দ, দেবতা		
ও বিনিয়োগ তত্ত্ব	...	৩০
৬। মন্ত্র, তন্ত্র ও যজ্ঞ রহস্য	...	৪৭
৭। যজ্ঞের তাৎপর্য	...	৫৩
৮। যজ্ঞ কি	...	৫৮
৯। যজ্ঞের প্রয়োজন	...	৭৪
১০। যজ্ঞের প্রকারভেদ		
ও অধিকারী বিচার	...	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
১১। দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞ	... ৮২
১২। পঞ্চ মহাযজ্ঞ	... ১০২
১৩। পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ	... ১০৭
১৪। বেদান্তে যজ্ঞ	... ১১৬
১৫। গীতায় যজ্ঞ	... ১২০
১৬। তত্ত্বমতে যজ্ঞ	... ১২৮
১৭। বর্তমান কালোপযোগী যজ্ঞ	... ১৩৬
১৮। যজ্ঞের অনুষ্ঠান। ঋত্বিক্ ও অধ্বয্যু্যবন্দ	... ১৪১
১৯। অগ্নিতত্ত্ব	... ১৪৩
২০। হবনীয় দ্রব্য	... ১৪৯
২১। নিষ্ক্রিয় তত্ত্ব	... ১৫৩
২২। যজ্ঞের পশু	... ১৫৭
২৩। আহুতি তত্ত্ব	... ১৫৯
২৪। পূর্ণাহুতি	... ১৬১
২৫। ইড়া, সোমতত্ত্ব ও হবিশেষযজ্ঞ	... ১৬৪
২৬। মন্ত্রভাগ	... ১৭৩

পরিশিষ্ট

মঙ্গলাচরণ

যিনি আমাদের এই দেহের এবং দেহস্থ সব যন্ত্রের রচয়িতা এবং পরিচালক, যিনি এই দেহের অধিষ্ঠাত্বরূপে বর্তমান থাকিয়া আমাদের দেহপ্রাণমন আদিকে পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহার নিকটে আমাদের বিনীত প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম এধি, হে স্বপ্রকাশ-স্বরূপ তুমি আমাদের সব তত্ত্বের ভিতর দিয়া তোমার স্বরূপ প্রকাশ কর। বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্—আমাদের আত্মা, মন, প্রাণ, দেহ অবলম্বন করিয়া তুমি তোমার যজ্ঞকার্য্য সুসাধিত কর। আমাদের জীবনে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করুক, পূর্ণা ভবতুহুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা। প্রতিষ্ঠার মোহ, স্বার্থপরতা, অহংকার ও সংস্কারাদি আসিয়া যেন তোমার ইচ্ছা পূরণে কোনরূপ বাধা দান না করে।

যজ্ঞ

(১)

যজ্ঞ—ভগবৎ সাধনা

হিন্দু শাস্ত্রে ভগবান শব্দটি একটা অদ্ভুত রহস্যপূর্ণ। ভগবানের নিগুণ ও সগুণ অবস্থা কতকটা ক্যান্টের Noumenon এবং Phenomenon, Manifested এবং Unmanifested ভাবে দ্যোতক। নিগুণ বাক্য মনের অগোচর, চিন্তার ধারণার—সুতরাং সাধন ভজনেরও অতীত। সগুণের সাধন করিতে করিতে নিগুণও যে কতকটা সগুণের অন্তর্গত—সুতরাং ধারণার বিষয়ীভূত হইয়া পড়েন তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সগুণ ভগবানের জীব জগৎ জীযন্ত বিগ্রহ। তিনি বিশ্বরূপ—বিশ্বের অন্তরাত্মা। তাঁহার একটা নাম পরমাত্মা, আত্মার পরম সর্বশ্রেষ্ঠ—গভীরতা এবং বিস্তৃতিতে অসীম অবস্থা, জীব-জগৎ তাঁহারই লীলা-স্বীকৃত বিগ্রহ, তাঁহারই মূর্তি, তাই তিনি বিশ্বরূপ। তিনি বিশ্বসৃষ্টি করিয়া বিশ্বরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইয়া নিজকে লুকাইয়া লীলারস বিস্তার করিতে বসিয়াছেন। সেই লুকান চোরকে, লুকান মাকে ধরিবার একমাত্র উপায় তাঁহার ছেলেমেয়েদের সেবা করা, ছেলেমেয়েদের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করা। আত্মাকে, পরমাত্মাকে দেখা ধরা কঠিন। দেহ অবলম্বনেই তাঁহার প্রকাশ, তাই দেহ অবলম্বনে তাঁহাকে ধরিতে চেষ্টা করিতে হইবে। তাই জীবের সেবার অধিকার

লাভ করিয়া শিবের সেবাধিকার লাভ করাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। আমার এই দেহের ভিতর দিয়া এই ত্রিবিধ দেহকে শুদ্ধ শাস্ত করিয়া যেরূপ আমার ভিতর দিয়া পরমাত্মার দর্শন লাভ করিতে হইবে, সেইরূপ সকল জীবদেহের ভিতর দিয়া সকল জীবদেহকে শুদ্ধ ও শাস্ত করিয়া সকলের ভিতর দিয়া পরমাত্মাকে ফুটাইয়া বাহির করিয়া তাহার দর্শন ধ্যান ও সেবার অধিকার লাভ করাই হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা। যিনি পরম অনন্ত ও ব্রহ্ম তাঁহাকে সীমাবদ্ধভাবে পাইলে যে পূর্ণভাবে পাওয়া হয় না এই তত্ত্ব বিশেষভাবে অনুভব করিয়াই হিন্দুরা সকল জীবকে আত্মোপমা ভাবে দেখিতে, সেবা করিতে এতটা ব্যস্ত। তাঁহাদের অভিধানে পর নাই, সকলই আপন। জীব সেবা তাহাদেরই নিজের পরমাত্মার সেবা— শিবের সেবা। ভগবান যে জীবেরই পূর্ণ স্বরূপ, ভগবানকে জানাই যে তাহার নিজকে জানা, তাহার নিজকে পাওয়া, ভগবানের পূজা তাহার নিজেরই পূজা, জীবের ভিতর দিয়া শিবের পূজা। জীবের সেবা তাহার নিজের সেবা, তাহারই পরমাত্মা পূর্ণ স্বরূপের সেবা।

ভগবান মানেই নিজের পূর্ণতা, জীবের পূর্ণ পরিণত অবস্থা, যাহা জানিলে আর জানার বাকী থাকে না, যাহা পাইলে আর পাওয়ার বাকী থাকে না, যাহা হইলে আর হওয়ার বাকী থাকে না—“যদদৃষ্টা নাপরং দৃশ্যং যদভূত্বা ন পুনর্ভবঃ। যদজ্ঞাহা নাপরং জ্ঞানং তদব্রহ্মৈত্যবধারণম্॥” মানুষ মাত্রেই সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে ভগবানকে জানিতে পাইতে সচেষ্ট। ভগবৎপ্রাপ্তি সেই পূর্ণতার উপলব্ধি। সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যই সকল ইন্দ্রিয়ের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া জ্ঞানে, প্রেমে, আনন্দে পূর্ণরূপে বিভূষিত হওয়া। সত্তায় চৈতন্যে ও আনন্দে পূর্ণতা লাভ করা, নিজকে সব রকমে পূর্ণ করিয়া তোলাই হিন্দু সাধন-ভজনের উদ্দেশ্য। বাঁচিয়া

থাকিতে চাহেন না। জ্ঞান লাভ করিতে চাহেন না—সুখে থাকিতে চাহেন না, পৃথিবীতে এমন লোক নাই। সুতরাং সজ্ঞানেই হউক, অজ্ঞানেই হউক আমরা ভগবানকে চাহিতে বাধ্য। সাধনা সেই পূর্ণতা লাভের চেষ্টা ; সুতরাং আমরা সকলেই সাধক। আর এক ভাবে দেখিতে গেলে মনে হয়, ভগবান যেন সর্ববশেষ সর্বশক্তিমান—একটা অনন্ত শক্তির আধার-রূপী—Powerhouse—যাহার সঙ্গে যোগ থাকিলে আমাদের চোখ দেখিতে পায়, কান শুনিতে পায়, হাত কাজ করিতে পারে, মন বিচার করিতে পারে ও চিন্তা আনন্দলাভ করিতে পারে। সেই Powerhouse-এর সঙ্গে যোগ পূর্ণভাবে সাধিত হইলে আমাদের সকল ইন্দ্রিয়গুলির পূর্ণ শক্তি পূর্ণ রূপে আবির্ভূত হইতে পারে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ তখন দূরদর্শন, সূক্ষ্ম দর্শন, দিব্য দর্শন প্রভৃতি লাভ করিয়া ভগবানের দিব্যস্বরূপ সর্বতোভাবে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া এই দিব্য শক্তির পূর্ণ বিকাশ না হইলে সেই পূর্ণ স্বরূপ ভগবানের পূর্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে আদর্শ নর অর্জুন পর্যন্ত ভগবানের এই পূর্ণরূপ ভগবৎকৃপা লাভ করিয়াও দিব্য চক্ষু দ্বারা ধারণ করিতে সমর্থ হন নাই। সাধনা, উপাসনা, আরাধনা, যজ্ঞ প্রভৃতির মুখ্য উদ্দেশ্য নিজকে সব বিষয়ে পূর্ণ করিয়া তুলিয়া পূর্ণস্বরূপ ভগবানকে পূর্ণরূপে আশ্বাদন করা। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জিনিষ যে কোন জীব কল্পনায়ও আনিতে পারে না—তাহা বলা বাহুল্য। জীবের সেবার অর্থাৎ জীবের কল্যাণসাধন দ্বারা জীবের ভিতর দিয়া ভগবানকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়া জীবকে শিবের বিভূতি ও জীযন্ত বিগ্রহরূপে সেবা করিবার এমন উচ্চ আদর্শ জগতে চূর্ণভ। এই উচ্চ আদর্শ উপলব্ধি করাই যজ্ঞাদি সাধনের মুখ্য উদ্দেশ্য। বোঝা গেল যে হিন্দুর ভগবান

বিশ্বরূপ, তাঁহার সাধনা, পূজা বা যজ্ঞ জীবের ভিতর দিয়া শিবের সেবা। জীব যে শিবের জীয়ন্ত বিগ্রহ, তাহার সেবা সকলেই করিতে চায়—সকলেই করিতেছে—অজ্ঞানী অভক্ত করে অবুদ্ধিপূর্বক কষ্টের সহিত কাঁদিতে কাঁদিতে, জ্ঞানীভক্ত করে জ্ঞানতঃ নিজের স্বধর্ম মনে করিয়া সুন্দরভাবে—আনন্দ প্রাচুর্য্য হেতু। অজ্ঞানী যে সব কর্ম্মকে মনে করে বন্ধনের কারণ, জ্ঞানীর বিচারে তাহা হয় মুক্তির, ভগবৎপ্রাপ্তির, পরমাত্মা লাভের সহায়।

ভগবৎতত্ত্বকে সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ আমরা কতকটা ধারণা করিতে পারি, কিন্তু অনন্ত ও ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা তত সহজ নয়। অনন্ত গভীরতায় in intensity; ব্রহ্ম ব্যাপকতায় in extensity। অনন্তকে উপলব্ধি করিবার জ্ঞান আমরা সব পদার্থের ভিতরে বিশেষতঃ আমাদের নিজেদের ভিতরে ডুব দিয়া তাহার ভিতরকার প্রকৃত সার তত্ত্ব, পরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিব; ইহা হইবে নেতি নেতি সাধনার চরম ফল। ডুব দিয়া যখন গিয়া আমরা পরম সারতত্ত্বে, চরম আত্মতত্ত্বে পৌঁছিব তখন দেখিব তিনি সর্বব্যাপক। তিনি যেন প্রকাণ্ড মহাসাগর। জীব জগৎরূপ ঢেউগুলি তাহার বুকের উপর দিয়া উঠিয়া পড়িয়া লীলা করিতেছে। এই ভাবে জীব জগৎকে তাঁহার বিভূতি, তাঁহার মহিমা, তাঁহার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ বলা যায়। সাধনা দ্বারা জীবজগৎকে ভেদ করিয়া জীবজগৎকে শুদ্ধ ও শাস্ত করিয়া সকলের ভিতরে ব্রহ্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পরে নিজেকে সকলের সঙ্গে অভেদ মনে করিয়া নিজেকে সকলের হ্রায় একটা সামান্য ব্যাপ্তি, পরিণতি বা বিবর্ত্তন জানিয়া আত্মোপম্য ভাবে সকলের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। আমাদের ইষ্ট পুরুষোত্তম তত্ত্ব। তিনি ব্যাপ্তি

জীবদেহে স্থিত হইলেও তাঁহার সমস্ত দেহ, সমস্ত তত্ত্ব পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে একটা পূর্ণ সামঞ্জস্য । তিনি হইয়া পড়িয়াছেন একটা সমষ্টিতত্ত্বের ব্রহ্মের পূর্ণ প্রতীক । সমষ্টি তত্ত্বের ঐশ্বর্য্য বিদ্যা জ্ঞান সুখ শান্তিই হইয়া পড়িয়াছে তাঁহার ঐশ্বর্য্য বিদ্যাবুদ্ধি জ্ঞান আনন্দ । তিনি কাহাকেও নিজ হইতে পৃথক মনে করেন না ; ব্যাষ্টি দেহে স্থিত থাকিয়াও সমষ্টিগত সত্ত্বা সর্ব্বদা সকল কাজে, সকল ভাবে তিনি অনুভব করিতে থাকেন । সাধককে এই ইষ্টময় হইতে হঠাৎ ।

ব্যষ্টি সমষ্টি তত্ত্ব

বি পূর্বক অস্ ধাতু হইতে ব্যষ্টি শব্দ সম্পন্ন, অস্ ধাতুর অর্থ ক্ষেপণ করা। যাহা বিশেষের দিকে, বহুর দিকে লইয়া যায়। যাহা বহু ভাবাপন্ন তাহাই ব্যষ্টি ; আর যাহা সমের দিকে, সর্বব্যাপী ভাবের দিকে, শান্ত অদ্বৈত ভাবের দিকে লইয়া যায় তাহাই সমষ্টি। হিন্দু ধর্ম স্বীকার করেন, জগৎটা একেরই বহুরূপে পরিণতি বা বিবর্তন। একও বহু, বহুও মূলতঃ এক ; বহুর মধ্যে একত্ব, একত্বের মধ্যে বহুত্ব সম্বন্ধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এক ও বহুর একত্ব স্থাপন করাই ব্যষ্টি-সমষ্টি ভাবের, ব্যস্ত সমস্ত হবনের উদ্দেশ্য।

ব্যষ্টি সমষ্টির রহস্য চিন্তা করিলে আমরা ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ না ভাবিয়া পারি না। ব্যষ্টি সমষ্টিরই বিভূতি, বিভিন্নরূপে অবস্থান, বা সমষ্টির বিভিন্ন প্রতিবিশ্ব। ব্যষ্টি সমষ্টির ভেদটা সহজবোধ্য নহে। সমষ্টি একতত্ত্ব, একরস, সর্বব্যাপী, তাহা ছাড়া কিছু নাই, অবসরও নাই ; সুতরাং তাহাকে বিভাগ করা অসম্ভব। সমষ্টি পুরুষে অবয়বের ভিন্নতা বর্তমান থাকিলেও প্রতি অবয়বে অন্য অবয়বের ভাব গূঢ়রূপে বর্তমান। নতুবা তাঁহার বিভিন্ন অঙ্গ হইতে যে বিভিন্ন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহাদের অংশ যে জীব তাহার ভিতরে পূর্ণত্বের বীজ থাকা সম্ভব হয় না। এইজন্ত অনেকে অংশ বিভাগকে প্রতিবিশ্বের, প্রতিফলনের পার্থক্যজনিত মনে করিয়া থাকেন। প্রকৃতির স্তর অনন্ত ; সুতরাং তাহাতে প্রতিফলিত চৈতন্যও অনন্ত ভেদ বিশিষ্ট। এই প্রতিবিশ্বগত ভেদ ও অংশগত ভেদ কথার ভিতরে বিশেষ পার্থক্য মনে হয় না। পূর্ণেরও প্রতিবিশ্ব কোথায় পড়িবে একথা বলা যায় বটে ; তবে

যে তত্ত্ব বাক্য-মনের অতীত তাহাকে প্রকাশ করিতে হইলে, মনে হয়, যেন, ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। যেমন প্রেম-বিবর্তন বিলাস-তত্ত্বে অভেদ, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে ভেদবাদ কল্পনা করিয়া রাধাকে কৃষ্ণ হইতে বাহির করিয়া বিরহ ও মিলনের ভিতর দিয়া রাধাকৃষ্ণ লীলা বুঝাইতে হইয়াছে। প্রতিবিশ্ব যত বিশ্বের নিকটবর্তী হইবে ততই সে বিশ্বের ভাবগুলি প্রাপ্ত হইবে। বিশ্বের একতা অদ্বৈতভাব দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং সাধক যত ঈশ্বরের নিকটবর্তী হইবেন ততই ঈশ্বরের স্বরূপ, ঈশ্বরের ভাব, ঈশ্বরের অদ্বৈত তত্ত্ব, ঈশ্বরের প্রেম তাহার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইতে থাকিবে।

ব্যষ্টির কল্যাণ যে সমষ্টির কল্যাণের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, আত্মার সর্বব্যাপকত্ব ভাব উপলব্ধি না হইলে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা যায় না। ব্যষ্টির ভিতরে সমষ্টি বীজাকারে নিহিত; সুতরাং ব্যষ্টিকে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইলে তাহাকে সমষ্টিভাবাপন্ন হইতেই হইবে। সাধনার পরিপক্বাবস্থায় নিজের আত্মার ব্যাপকত্ব উপলব্ধি হওয়ায় সব জীবকে আত্মীয় ছাড়া অন্যভাবে উপলব্ধি করিবার জো থাকে না। নিজের দেহ যেমন আত্মার বিভূতি বলিয়া আত্মীয়, সেইরূপ জগতের সমস্ত দেহগুলি আমাদের ব্যাপক আত্মার বিগ্রহ বলিয়া আত্মীয়। সে অবস্থায় আত্মপর ভেদভাব থাকে না। তখন যে পর বলিয়া কেহ থাকে না সুতরাং সবই আমার আত্মা। যতক্ষণ নিজদেহের বৃত্তি থাকে ততক্ষণ মনে হইবে জগতের সব দেহই আমার দেহ। যখন নিজের দেহের অস্তিত্ব থাকিবে না তখন আত্মার সেই অব্যক্তাবস্থায় জগতের কিঁছুই আমার নিকট প্রাতিভাত হইবে না। তাই বলা হয়, অকো মম জগৎ সর্বং অথবা ন চ কিঞ্চন।

অনেকে বিশ্বাস করেন, যাহা বিধে (macrocosm) আছে তাহা বিশ্বের প্রতি পরমাণুতে (microcosm) বর্তমান রহিয়াছে। জীবদেহে জগতের সমস্ত রহস্য, সমস্ত তত্ত্ব বর্তমান। সুতরাং ব্যাপ্তিতত্ত্ব সমাপ্তিতত্ত্বের শুধু অংশ নহে, ব্যাপ্তির পূর্ণ পরিণত অবস্থাই সমাপ্তি। আমরা ব্যাপ্তির স্বরূপ খুঁজিতে খুঁজিতে যখন তাহার আত্মার কাছে গিয়া পড়ি, তখন আত্মার সর্বগত ভাব অনুভূত হইতে আরম্ভ করে। এই পরিণতির শেষ অবস্থায় ব্যাপ্তির ও সমাপ্তির ভেদ রহিত হইয়া যায়। ব্যাপ্তির পূর্ণ পরিণতিতে সমাপ্তির পূর্ণ পরিণতি এবং সমাপ্তির পরিণতিতে ব্যাপ্তির পরিণতি। যে সমাজে, যে দেশে এই ব্যাপ্তি সমাপ্তির পরিণতির মধ্যে কোনও রূপ ভেদভাব না থাকিয়া একে অত্রের চরম উন্নতির সহায় হয়, সেই সমাজকে বা দেশকে আমরা আদর্শ সমাজ বা দেশ বলিয়া গণ্য করিব। প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়াছেন, আত্মা সর্বব্যাপী, সর্বগত; নেতি নেতি সাধনার ফলে আত্মা যখন স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হইয়া আত্মার সর্বগত ভাব উপলব্ধি করে তখন তাহার নিকট আর ব্যাপ্তি-সমাপ্তিজনিত কোন ভেদভাব বাকি থাকে না। তখন তাহার নিজের ঐশ্বর্য্য, নিজের শক্তি, নিজের শান্তি বলিয়া আর পৃথক কিছু অবশিষ্ট থাকে না। তখন যে সকলের পরিণতিতেই তাহার পরিণতি, সকলের শান্তিতেই তাহার শান্তি, সকলের আনন্দেই তাহার আনন্দ। এই ভাব উপলব্ধির জগ্গ ব্যাপ্তি জীবনের দরকার সাধন-ভজ্ঞন। গোড়ার সাধন-ভজ্ঞনের মধ্যে এমন কোন জিনিষ থাকা উচিত নয় যাহা তাহার পরমপদপ্রাপ্তির বিঘ্ন হইতে পারে।

ব্যাপ্তি সমাপ্তিতত্ত্বের ভিতরে প্রত্যেক ব্যাপ্তিতে সমাপ্তি পূর্ণভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক ব্যাপ্তির পূর্ণ সমাপ্তিতে পরিণত হইবার যোগ্যতা আছে। এই

ব্যাপ্তিকে সমষ্টির অংশ বলা যায় না, প্রতিবিশ্বিত বলা যায় না, কারণ নিরংশের অংশ কি করিয়া হইবে? পূর্ণের প্রতিবিশ্ব কোথায় গিয়া পড়িবে? পূর্ণের বাহিরে স্থান আছে কি? পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের তাহাতে অপূর্ব সমন্বয় থাকার দরুণ সব অসম্ভবই তাহাতে সম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ণ পুরুষের মুখ, নাসিকা প্রভৃতি থাকা এবং একাকার রজ্জুতে সর্প কল্লনা, অচিন্ত্যলীলা রহস্যের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হয়। অজ্ঞান হইতে সৃষ্টি করার অর্থ ই, সৃষ্টি-পরিণাম বা বিবর্তন। বাহিরে দেখিতে সুন্দর, কিন্তু কাহারও মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

ব্যাপ্তি-সমষ্টিতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ ও সম্বন্ধ না জানার ফলেই যে আজ-কাল জগতে এত অশান্তি আসিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। সমষ্টির প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া তাহাকে দেশ-বিশেষে, জাতি-বিশেষে সীমাবদ্ধ করিয়া তাহার উন্নতির জন্য আমরা অগ্র জাতির, অগ্র দেশের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠা বোধ করি না। আমরা সমস্ত মানব জাতির পরিবর্তে ক্ষুদ্র জাতিতে নিজকে সীমাবদ্ধ করিয়া অপর জাতির অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছি। তারপরে ব্যাপ্তির পক্ষে ব্যাপ্তির প্রকৃত স্বরূপ না জানার ফলে কিসে তাহার প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে তাহা বুঝিতে পারি না। আবার ব্যাপ্তি ও সমষ্টির ভিতরকার সম্বন্ধ না জানার ফলে আমরা অনেক সময় ব্যাপ্তির কল্যাণ করিতে গিয়া সমাজের, দেশের সমষ্টির অকল্যাণ সাধন করিতে লজ্জা বোধ করি না এবং অনেক সময় সমাজের কল্যাণ করিতে গিয়া ব্যাপ্তির জীবনকে ঘৃণা করিতে বসি, ব্যাপ্তির উন্নতিতে বাধা দি, ব্যাপ্তির স্বার্থ নষ্ট করিতে বসি। যে সমাজে, যে দেশে ব্যাপ্তির পূর্ণ পরিণতি লাভে বাধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সে সমাজ আদর্শ সমাজ বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য নহে। আমাদের নেতাদের ভিতরে অনেক

সময় স্বার্থপরতা, প্রতিষ্ঠার মোহ, নিজ সুখস্বপ্নহার ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। আদর্শ নেতার স্বরূপ আমরা মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর দেবীর স্বরূপ বর্ণনার ভিতরে অতি সুন্দর ভাবে দেখিতে পাই। আদর্শ সমস্তের প্রতিনিধি। তাঁহার রূপটি হইয়াছে সমস্ত দেবতাদের সমস্ত জীবের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যেরই সার অংশ লইয়া। তাঁহার শক্তি হইয়াছে সমস্ত দেবতাদের শক্তির সমষ্টি। সমস্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য, জ্ঞান-ঐশ্বর্য্য আনন্দের একৈকান্ত ঘনীভূত মূর্ত্তি হইয়াছে তাঁহার স্বরূপ। তিনি জোর করিয়া বলিতে পারিয়াছিলেন, দ্বিতীয়া কা মমাপরা? আমা হইতে ভিন্ন কেহ নাই, কেহ থাকিতে পারে না, আমি সমস্তের প্রতিনিধি; সমস্ত জগৎ জীবের সম্পত্তি আমার সম্পত্তি, সমস্ত জীবের শক্তি আমার শক্তি, সমস্ত জীবের জ্ঞানই আমার জ্ঞান, সমস্ত জীবের শান্তিতেই আমার শান্তি। তিনি তাঁহার নিজের মতের সঙ্গে মিলিল না বলিয়া কাহাকেও বাদ দিতে প্রস্তুত নন। এইরূপ আদর্শ জীবনেই আমরা ভগবানের সমষ্টিগত মূর্ত্তির আভাস পাই। এই সমষ্টি কোন ব্যক্তির প্রতিবন্ধক না হইয়া উন্নতির সহায়। এইজন্ত মহাভারতকার আদর্শ পুরুষের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন,—“স্বার্থো যস্ত পরার্থঃ স এব পুমান্ একঃ স তামগ্রণী।” আদর্শ মহাপুরুষে, স্বার্থ-পরার্থের ভেদ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। কোনও ব্যক্তিকে বাদ দিলে যে আর সমষ্টির সমষ্টি থাকে না। আমরা এই মূর্ত্তির ভিতরে জগন্মাতার বেশ একটি সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাই। আর্য্য ঋষিগণ দেশের অশান্তি দূর করিবার জন্ত এই মূর্ত্তির শরণাগত হইতেন। মনে হয়, এই দিকে দৃষ্টি থাকিলে বর্ত্তমান সময়কার সমাজতত্ত্ববাদ, সাম্যবাদ, রাজতত্ত্ববাদ লইয়া এতটা বিবাদ দেখা যাইত না।

ব্যষ্টি সমষ্টির এই সম্বন্ধ স্থাপনের জন্মই ছিল হিন্দুদের ব্যষ্টি সমষ্টি (বাস্ত-সমস্ত) হবন। এই সমষ্টিতে ব্যষ্টিকে আহুতি দেওয়ার জন্ম ব্যষ্টির পূর্ণ পরিণতি লাভ, করার প্রয়োজন হইত। রামানুজের নারায়ণ মূর্তি, গীতায় বিশ্বরূপ পুরুষোত্তম তত্ত্ব এই সমষ্টিতত্ত্বের আভাস দান করেন। ইহা ছিল বিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্বের সার রহস্য। এই সমষ্টির ভিত্তিতে প্রত্যেক ব্যষ্টি তাহার পূর্ণ পরিণতির এবং তৎপ্রাপ্তির আভাস সুন্দরভাবে দেখিতে পান। ভগবান শঙ্কর ইহার উপরে আবার পুরুষ-তত্ত্বের স্বগতভেদ দূর করিয়া একটি নির্বিশেষ অদ্বৈততত্ত্বে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে সে নির্বিশেষতত্ত্ব শক্তিমানের পূর্ণসামরস্য ব্যতীত অপর কিছুই নহে। হিন্দুর সমস্ত পূজা তত্ত্ব, সাধন রহস্য এই সমষ্টিতত্ত্ব লইয়া। তাহার ঈশ্বর যে পূর্ণ বিকশিত সমষ্টি-তত্ত্ব, সমস্ত মত্বের রহস্য সেখানে তৎ ও তৎ-এর স্বরূপ সম্বন্ধ ও মিলন লইয়া।

এই সমষ্টিতত্ত্বের দিকেই ছিল প্রাচীন আর্যাসভ্যতার প্রধান লক্ষ্য। পূর্ণতা প্রাপ্ত সমষ্টিতত্ত্বই ছিল তাহাদের ইষ্ট অভীষিত, প্রার্থিত আরাধ্য বস্তু বা উপাস্য ঈশ্বর। ইনিই ছিলেন তাহাদের সত্য জ্ঞান অনন্তং ব্রহ্ম, ইনিই ছিলেন তাহাদের আনন্দরূপম্ অমৃতম্ তত্ত্ব। নিজের শাস্ত, শিব অদ্বৈতস্বরূপ লাভ করাই ছিল তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমষ্টিগত সমরস ইষ্টতত্ত্বে কেহ কখনও কোনরূপ সন্দেহ করিতে পারিতেন না। ইনি ছিলেন সর্ববিধ বিকারবর্জিত—যাহার আরাধনায় আমাদের সব বিকৃতভাব বিকার দূর হইয়া যাইত। ইনিই ছিলেন জ্ঞান-স্বরূপ, স্বয়ং প্রকাশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ—যাহার আলোকে ঋষিগণ সব সত্যাসত্য কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণ করিতেন। তিনিই ছিলেন গভীরতায়

(in intensity) অনন্ত, ষাঁহার চেয়ে আর শ্রেষ্ঠ কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই সেই সারতত্ত্ব, আবার তিনিই ছিলেন ব্রহ্ম সর্বব্যাপী (in extensity) যাহা হইতে কেহ কখনও বাদ যায় নাই ।

দীক্ষার সময় আমাদের এই ইষ্টতত্ত্ব নির্ণীত হইত, ইনিই হইয়া পড়িতেন আমাদের জীবনের সারতত্ত্ব-প্রধান লক্ষ্য-আরাধ্য বস্তু । এই ইষ্টতত্ত্বই যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত সমষ্টিগত মূর্তি, যাহাকে চণ্ডী একৈকস্থা মূর্তি (নারী), গীতা পুরুষোত্তম তত্ত্বরূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন । ভগবান বৃদ্ধ, যৌগু, চৈতন্য প্রভৃতি ছিলেন এই পুরুষোত্তমের অবতার, তাই তাহারা সমষ্টির কল্যাণের জন্ত পাগলের ত্রায় ছুটিয়া বেড়াইতেন । জীবের দুঃখে তাঁহাদের হিয়া বিদরিয়া যাইত । বর্তমান Body Politics-এর সারতত্ত্ব তাঁহারা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়া গিয়াছিলেন । এক অঙ্গের (ব্যাপ্তি দেহের) ক্ষত বা ব্যাধি যে সমষ্টি দেহকে সমষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরকে পর্য্যন্ত অস্থির করিয়া তোলে । তাঁহারা প্রচার করিতেন ত্যাগ ধর্ম, তাঁহাদের যাহা কিছু এমন কি দেহ পর্য্যন্ত জীবের হিতে উৎসর্গ করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না । বর্তমান যুগে সকলে মানিতে বাধ্য যে, যে জাতি সমষ্টির জন্ত যতটা ত্যাগ করিতে সমর্থ সে জাতি তত উন্নত । ত্যাগের মহিমা ভুলিয় গিয়াই আজ আমরা পরাধীন, পর পদানত । পুরুষোত্তমই যে সব বিষয়ে পূর্ণতাপ্রাপ্ত আদর্শ, সকলের সমৃদ্ধিতে ষাঁহার সমৃদ্ধি, সকলের ঐশ্বর্য্যে ষাঁহার ঐশ্বর্য্য, সকলের জ্ঞানে ষাঁহার জ্ঞান, সকলের উন্নতিতে ষাঁহার উন্নতি, সকলের আনন্দে ষাঁহার আনন্দ, সকলের শান্তিতে ষাঁহার শান্তি । অর্থাৎ যিনি আমাদের সকল ঐশ্বর্য্য-বীৰ্য্য-মাধুর্য্যের—সকল জ্ঞান প্রেম-আনন্দের মূল প্রস্রবণ । ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, সমষ্টিভাবের দিকে তাঁহাদের কতটাদৃষ্টি ছিল । “নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বমূর্ত্তে”, বিশ্বরূপ

বিশ্বনাথ বিশ্বজীব বিগ্রহম্” বলিয়া করিতে হইত তাঁহাকে প্রণাম। “বাস্তুদেবঃ সর্বমিতি”, “নিত্য সর্বগত” বলিয়া হইত তাঁহার অনুভূতি লাভ, “মমাত্মা সর্বভূতাত্মা” বলিয়া সর্বজীবের ভিতর দিয়া করা হইত তাঁহার সেবা। সর্বগকে (সমষ্টিভূত পরমাত্মাকে) সর্বতঃ (সকলের ভিতর দিয়া) না পাইয়া তাঁহারা যে কখনও নিবৃত্ত থাকিতে পারিতেন না। “যত্র নারী তত্র গৌরী—যত্র জীব তত্র শিব”, “জীব শিবদেহ” প্রভৃতি কত উন্নত আদর্শ তাহা ভাবিলেও বিশ্বিত হইতে হয়। প্রাচীন আৰ্য্যজাতি পরোপকার মানিতেন না—কারণ কাহাকেও যে তাঁহারা পর মনে করিতেন না—সকলেই যে তাঁহার নিকট তাঁহার প্রিয়তমের লীলা-স্বীকৃত বিগ্রহ। জীবের হৃৎথে তখন তাঁহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। জীবের হৃৎথ যে তখন তাঁহাদের হইত নিজেদেরই হৃৎথ। জীবের সেবাই যে ছিল তাঁহাদের নিকট শিবের সেবা—ভগবানের পূজা জীবনের লক্ষ্য। এই আদর্শ ছিল একদিন তাঁহাদের জীবনগত সত্য—এই আদর্শ ছিল দীক্ষার মন্ত্র—তাঁহাদের কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া তখন এই আদর্শ প্রচারিত হইত। এই প্রসঙ্গে তুলনীয় তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্য। তৎ শব্দে সেই সমষ্টিগত চরম সারতত্ত্ব এবং হং শব্দে ব্যষ্টিগত কৰ্ত্তা-ভোক্তা ভাবে পূর্ণ জীবাত্মা। হং যে তৎ ছাড়া আর কিছুই নয়, উভয়ের মধ্যে যে রহিয়াছে একটা অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা তখন অনুভবে আসিত। এই ইষ্টের সাধনাই ছিল তাঁহাদের সাধন-ভজনের লক্ষ্য। কৃষ্ণ, রাম, বুদ্ধ, যীশুকে আমরা এই আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ মনে করিতে, শিক্ষা লাভ করি। এই ইষ্টের ধ্যানে তাঁহারা সমাহিত, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া তখন সর্বত্র তাঁহারা আপন ইষ্টের সত্তা উপলব্ধি করিতেন। “আমি চন্দ্র, আমি সূর্য্য, আমি মনু” আদি বচন তাহার সাক্ষী। নিজের ভিতরে এই সমষ্টি-

ভূত ইষ্টদর্শন করিয়া তাহাদের সব ভেদভাব ঈর্ষ্যাদ্বেষ দ্বৈতভাব দূর হইয়া
 যাইত । তখন তাঁহারা হইয়া পড়িতেন ব্রহ্মভূত—লাভ করিতেন সর্বত্র
 ব্রহ্মানুভূতি । তখন তাহাদের একমাত্র কাজ থাকিত সচ্চিদানন্দের স্মরণ,
 ভগবদ্ভিচ্ছা পূরণ—জীবের প্রকৃত কল্যাণসাধন । এমন কি নিজের আহার
 বিহার পর্য্যন্ত তখন তাহাদের যে পূজায় পরিণত হইয়া যাইত । যজ্ঞেশ্বরের
 নির্বাচন যজ্ঞেশ্বরের পূজার মধ্যে আমরা এই আদর্শের সন্ধান পাই ।

শব্দ-রহস্য

কোন বিষয় জানিতে হইলে সর্বপ্রথমে শব্দতত্ত্ব, শব্দরহস্য জানা একান্ত আবশ্যক। যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বেও সেইজন্ত শব্দ ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা দরকার মনে হয়। আর্য্য ঋষিগণ সকল তত্ত্বের পিছনে এক মহান সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। সমস্ত জীবজগৎ সেই মহান একেরই বিবর্তন বা পরিণতি মাত্র। সেই মহান এক যখন আনন্দ-প্রাচুর্য্য হেতু লীলার ছলে বহু হন, তখন সেই বহুর প্রতীতিতে সেই একের ছাপ বা প্রতিবিম্ব পড়ে। এক যেন সকলের ভিতরে অনুপ্রবেশ করিয়া আবার সকলের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যস্ত হন। সেই মহান একস্বরূপে এক থাকিয়াও কারণ সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তত্ত্বের ভিতরে ত্রিবিধ রূপ এবং ত্রিবিধ নাম ধারণ করিয়া বসিয়াছেন। সেই মূলে একত্বকে আমরা সাধারণতঃ পরা নাম দিয়া থাকি। তিনি কারণ শরীরের পশুস্তী, সূক্ষ্ম শরীরের (মানসিক জগতে) মধ্যমা এবং স্থূল জগতে বৈখরী নামে আত্ম পরিচয় দান করেন। এইজন্ত সব শব্দই পরাবস্থায় ব্রহ্মের ছোটক, পশুস্তী অবস্থায় জীবাত্মা, মধ্যমা অবস্থায় মানসিক ভাব এবং বৈখরী অবস্থায় একটা স্থূল ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। পরাবস্থায় অগ্নি স্বয়ং ব্রহ্ম, পশুস্তী অবস্থায় দেবের ভগ্ন—ব্রহ্মজ্যোতি, ব্রহ্মজ্ঞান, সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রাণ বৈশ্বানর প্রভৃতি এবং স্থূলে আমাদের চির পরিচিত অগ্নি শব্দের বাচ্য। এই ভাবে

তীর্থ ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান, মনের বিগুহ্বি এবং ভৌম তীর্থ ভাব প্রকাশ করে। জল বায়ু প্রভৃতি সকল শব্দের মধ্যে আমরা এই চারিটি ভাবের পরিচয় পাই। বেদে অগ্নিকে কখনও পরব্রহ্ম (অগ্নি স্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি) কখনও প্রাণাগ্নি, কখনও স্থূল অগ্নিরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। কোন্ তত্ত্ব প্রকাশ করিবার জন্ত শব্দের কোন্ তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে তাহাও চিন্তনীয়। কৃষ্ণ, রাম, শিব প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের এই দিকে লক্ষ্য না থাকার জন্ত আমরা তাত্ত্বিক কৃষ্ণ এবং ঐতিহাসিক কৃষ্ণেশ্বরের প্রকৃত মৰ্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া অনেক অনর্থের সৃষ্টি করিয়া বসি। কৃষ্ণ তাত্ত্বিক ভাবে অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব, আবার ঐতিহাসিকভাবে বসুদেব-সুত ইত্যাদি। তাত্ত্বিক কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছাড়িয়া অগ্নিত্র যান না, যাইতে পারেন না ; ঐতিহাসিক কৃষ্ণের মথুরা, কুরুক্ষেত্র ও দ্বারকা গমন অস্বীকার করিবার জো নাই।

যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে হইলে ভগবৎতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, ইড়া ও সোমতত্ত্ব বুঝিয়া লওয়া দরকার। ইড়া বাগ্‌দেবী, শব্দব্রহ্ম (Word of God), ব্রহ্মজ্ঞান ; আবার ইড়া অমৃত ঋষির ও মমুর কন্যা, ইড়া যীশুর রক্তমাংস—যজ্ঞমানের পশুর প্রতীক—পুড়োডাশ। সোম ব্রহ্মজ্ঞান, সহস্রার বিগলিত সুখা—বাহিরে মত্ত বিশেষ। অগ্নির ও সোমের আহরণতত্ত্ব সাধনরাজ্যের গুঢ় রহস্যের পরিচায়ক। যজ্ঞতত্ত্বে এসব রহস্য জানিয়া লওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে যেমন পরা, পশুস্তী আদি চারিটি অবস্থা চিন্তনীয়, স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ আদির ভিতরেও এই চারিটি তত্ত্বের রহস্য সেইরূপ চিন্তনীয়।

বেদ

ভগবান একাধারে বিধান এবং বিধাতা । তিনি বিধানের সঙ্গে নিজকে এমন ভাবে মিশাইয়া দিয়াছেন যে বিধান হইতে বিধাতাকে আর পৃথক করা যায় না । বেদ ভগবদ্বিধান, শ্রীভগবানেরই চিদ্বিভূতি । সচ্চিদানন্দ ভগবানের চিদংশ অর্থাৎ জ্ঞান লইয়াই বেদের মহিমা । সুতরাং বিধাতা যেমন নিত্য ; তাহার বিধানও সেইরূপ নিত্য । ইহার অগ্নি ও দাহিকা শক্তির ন্যায়, এক অপৃথক, অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব । বেদকে নিত্য ও অপৌরুষেয় বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে । বেদের আসল গ্রন্থ প্রকৃতি যাহা ভগবৎ-বিকারের যন্ত্র, যাহার ভিতর দিয়া ভগবান নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন । বিধাতা যেন প্রকৃতির গায়ে নিজের হাতে অনন্ত বেদ লিখিয়া রাখিয়াছেন । যাহার দিব্য চোখ আছে সেই বেদ দেখিতে পায়, যাহার দিব্য মন আছে সেই বেদ বুঝিতে পারে, যাহার দিব্য চিত্ত আছে সেই বেদের ধারণা করিতে সমর্থ । সচক্ষুঃ অচক্ষুরিব, সর্গঃ অকর্গ ইব, সপ্রাণঃ অপ্ৰাণ ইব ইত্যাদি শ্রুতি এই বাক্যের সার্থকতা প্রমাণ করে । দিব্য চক্ষু পাইলে বেদ দর্শন করা যায়, প্রকৃত ঋষি হইলে—অপরোক্ষদর্শন খুলিয়া গেলে বেদমন্ত্র দেখা যায় । ঋষিগণ ভগবানের নিজ হাতে লেখা বেদমন্ত্র সাধনবলে দর্শন করিয়াছিলেন । ঋষিগণ মন্ত্রের দ্রষ্টা, তে স্মারকাঃ ন তু কারকাঃ । মাধ্যাকর্ষণ চিরকাল ছিল, নিউটন প্রভৃতি তাহার

আবিষ্কার করিয়াছেন মাত্র। বেদও সেইরূপ নিত্য, যুগে যুগে ঋষিগণ সেই বেদমন্ত্র দর্শন করেন মাত্র।

প্রাচীন আদর্শ স্থানীয় ঋষিগণ যেসব বেদমন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহা শিষ্য পরম্পরার মধ্যে প্রচার হইতে চলিল। পববন্তী যুগে অনেক ঋষিকল্প মহাত্মা কতকগুলি মন্ত্র আবিষ্কার করিয়া তাহাও আপন আপন সম্প্রদায়ের মধ্যে চালাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মন্ত্রগুলির সংখ্যা ক্রমে বাড়িতে চলিল, পরে এমন একটা সময় আসিল যে তাহাদের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের অভাব দৃষ্ট হইতে লাগিল। ইহার ফলে ভগবান বেদব্যাস বৈদিক মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। অতি প্রাচীন বিচার নাম ছিল বেদ। ইহা ছিল বৈদিক ঋষিদের নিজস্ব সাহিত্য; ইহা ক্রমে বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া বহুদেশে ছড়াইয়া পড়িল। বেদপন্থিগণ আপনাদিগকে দ্বিজ বলিতেন, অপর সকলের সাধারণ নাম ছিল শূদ্র। বহু অনার্য্য ও ম্লেচ্ছগণও যে দ্বিজ সমাজে স্থান লাভ করিয়াছিলেন তাহাও অস্বীকার করা যায় না। এই বিচা লাভ করিবার জন্ত ছাত্রগণ উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট গমন করিতেন। এই ক্রিয়ার নাম ছিল উপনয়ন এবং উপযুক্ত বিচালাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইবার নাম ছিল সমাবর্তন। উপযুক্ত রূপে বেদ বা বেদের শাখা অধ্যয়ন না করিয়া কাহারও গৃহস্থাস্রমে, আৰ্য্য সমাজে প্রবেশের অধিকার লাভ হইত না। কতকগুলি নিয়মের ভিতর দিয়া মানুষকে আদর্শ জীবনলাভ করিবার জন্ত প্রস্তুত করা হইত, সেইগুলির নাম ছিল সংস্কার। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে প্রধান সংস্কার ছিল বিবাহ। গৃহস্থাস্রমের স্থান ছিল সর্বোপরি। মানবকে বিবাহ করিয়া এই গৃহস্থাস্রমে প্রবেশ করিতে হইত। সমাজে মূর্খের স্থান ছিল

না। যে সমাজে অশিক্ষিতের স্থান ছিল না, যে সমাজে সমস্ত ধর্মকর্ম সুন্দররূপে পরিচালিত হইত তাহার নাম ছিল দ্বিজসমাজ। সামাজিক জীবনে পূর্ণতা লাভ করিবার জন্ত বিবাহ ছিল একটা প্রধান কাজ। বংশ রক্ষা করা, ধর্ম রক্ষা করা, পিণ্ড অবিচ্ছেদ রাখার দিকে তাঁহাদের ছিল প্রধান লক্ষ্য। এই দ্বিজগণ সমাজে আপন আপন অধিকার অনুসারে বিভিন্ন স্থান দখল করিতেন। কেহ কেহ বিদ্যা-দান করিতেন, কেহ রাজকার্য্য চালাইতেন, কেহ কৃষি বা গোরক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকিতেন; অথচ ইহারা সকলেই ছিলেন দ্বিজ। সমাজস্থিতির জন্ত ও লোকস্থিতির জন্ত জীবনে পূর্ণ পরিণতি ও শান্তিলাভের জন্ত যে সকল সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পাদন করা হইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল যজ্ঞ। বেদ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলি এই যজ্ঞতত্ত্বের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। উভয়ই ছিল অপৌরুষেয় এবং নিত্য। ইহাদের প্রচারক যাহারা ছিলেন তাহারা ছিলেন ঋষি। মন্ত্রাত্মক বেদবিদ্যার সাধারণ নাম ছিল ত্রয়ী। ঋক্ মন্ত্রগুলি পড়ে ছন্দে বাঁধা ছিল, যজুর্মন্ত্রগুলি বাঁধা ছিল গড়ে; সামমন্ত্র বলিয়া কোন পৃথক মন্ত্র ছিল না। ঋক্ মন্ত্র সুর দিয়া গীত হইলেই উহা সাম নামে পরিচিত হইত। মন্ত্র ঋক্, যজুঃ, সাম—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইলেও সংহিতা ছিল চারিখানা। সংহিতা সংগ্রহ। ঋক্ মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঋক্-সংহিতা, যজ্ঞে ব্যবহৃত মন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া যজুঃসংহিতা এবং যজ্ঞের সময়কাল লইয়া এবং গানগুলি সংগ্রহ করিয়া নাম ধরিত সামসংহিতা। অপর কতগুলি মন্ত্র থাকিত যাহা যজ্ঞে লাগিত না, যাহা শান্তিস্বস্ত্যয়নে ব্যবহৃত হইত, সেইসব লইয়া ছিল অথর্বসংহিতা। ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখান হইয়াছে কোন্ মন্ত্রের কি সার্থকতা, কোন্ মন্ত্র কোথায় কি জন্ত প্রয়োগ করিতে হইবে, কোন্ মন্ত্রের

কি তাৎপর্য ও কিরূপ বিনিয়োগ। সমস্ত বেদপন্থী ব্রাহ্মণগ্রন্থ মানিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদের সমাজ ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থ বেদ-বাক্য বলিয়া প্রায় সকলে মানিতেন। উহা ছিল স্বতঃপ্রমাণ। ক্রমে মতভেদ দেখা দিল এবং ইহাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রাখিবার জন্ত কালক্রমে কৰ্ম্ম মীমাংসা ও দর্শনশাস্ত্র আসিয়া দেখা দিল। বলিতে গেলে এখান হইতেই সমাজের পতন আরম্ভ হইল।

বেদকে ইষ্টমূর্ত্তি জ্ঞানে পূজা করা হইত, অতি যত্নে রক্ষা করা হইত। শব্দ, গুণ, অক্ষয়, ছন্দ যাহাতে স্থানচ্যুত না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঘরে ঘরে রক্ষার ব্যবস্থা পাঠের মাহাত্ম্য প্রশংসিত ছিল। কার্যাজগতের কৰ্ম্মকাণ্ডের দিকে বেশী দৃষ্টি থাকিলেও লক্ষ্য ছিল মূল কারণ সত্তার দিকে।

বেদ সকলের জন্ত। বিশ্ব জননীর গ্রায সকল সম্ভাবনের প্রতি তাহার সমান দৃষ্টি ও সমান স্নেহ। সৃষ্টির বাসনা লইয়া এক যখন বত্ৰ হইতে বসিলেন তখন তিনি এমন ভাবে বত্ৰ হইয়া বসিলেন যে এখানে দুইটি জীব, দুইটি গাভপাতা এমন কি দুইটি বালুকা কণার মধ্যে পর্যাস্ত সম্পূর্ণরূপে একতা বা পূর্ণসামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। বেদের যে কাহাকেও বাদ দিলে চলে না, বেদ কাহাকেও তুচ্ছ করিতে পারেন না, বেদেব মধ্যে সকলেব জন্তই স্থান নির্দ্ধাবিত আছে ; বেদ চরম নিগ্নান্দিকাবৌকেও অতি স্নেহেব সহিত হাত ধরিয়া সর্ব্বোচ্চস্তরে লইয়া যাইতে ব্যস্ত। পৃথিবীতে নানা রকমের লোক আছে, এখানে নর আছে, শিগাচ আছে, দেবতাও আছে। বেদ স্তুত্যাং শিগাচ, নর ও দেবতা সকলেরই কণায় সাধনে তংপর। বেদ কি ভাবে, কি স্তন্দর কৌশলে নরশিগাচদের পর্যাস্ত হাত ধরিয়া তাহাদিগকে নরের ভূমির মধ্য দিয়া দেব-

ভূমিতে লইয়া যাইতে ব্যস্ত তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয় । বেদ স্নেহময়ী মাতার ত্রায় নিম্নস্তরের সন্তানগুলিকে আদর করিয়া বলেন,—তুমি রূপ দেখিতে ভালবাস, আমি তোমাকে আরও ভাল করিয়া, আরও সুন্দর করিয়া রূপ ভোগ করিবার কৌশল বলিয়া দিব । আমি তোমাকে এমন সুন্দর করিয়া পূর্ণভাবে দেখিতে শিক্ষা দিব যে তুমি রূপ দেখিয়া বিভোর হইয়া যাইবে । যে খাইতে ভালবাসে তাহাকে বলেন, তুমি খাইতে ভালবাস, আমি তোমাকে খুব ভাল খাবার দিব । যাহাতে প্রাণ ভরিয়া খুব বেশী করিয়া খাইতে পার এবং বেশী খাইয়া হজম করিতে পার আমি তোমাকে তাহার কৌশল বলিয়া দিব । ভোগীকে ভোগের উপকরণ ও ভোগের কৌশল, রোগীকে স্বাস্থ্যের সমাচার ও স্বাস্থ্যলাভের উপায়, যোগীকে যোগের প্রণালী—সিদ্ধির প্রলোভন, জ্ঞানীকে জ্ঞানের পথ, প্রেমীকে প্রকৃত প্রেমতত্ত্ব, ভক্তকে ভক্তিরহস্য দেখাইয়া মুগ্ধ করেন । যাহারা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব তাহাদিগকে ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ভোগা দ্রবোর মধ্য দিয়া হাত ধরিয়া তাহাদের অজ্ঞাতসারে, তাহাদিগকে প্রকৃত আনন্দের পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করেন । তাহাদের জ্ঞান সাধনার দ্রব্য হয় যাবতীয় রুচিকর সুস্বাদু ভোগ্য পদার্থ, তাহাদের দেবতা নির্দ্ধারিত হয় মনুষ্যোচিত গুণ-বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যযুক্ত ভোগরত সুখ-নিমগ্ন দেবতাবৃন্দ । ইহাদের জ্ঞানই নির্দ্ধারিত হইয়াছে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ । দ্রব্যগুলির সংগ্রহের শোধনের আলুতির মন্ত্রগুলির মধ্যে অতি কৌশলে এমন একটা ভাব নিহিত রাখা হইয়াছে, যাহার ফলে সম্পদের দৃষ্টি আপনা হইতে ক্রমে নৃশৃঙ্খের দিকে আকৃষ্ট হয় ; ভিতরকার সাধন রহস্যগুলি আস্তে আস্তে প্রকাশ পাইয়া সাধককে ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া জ্ঞানাত্মক যজ্ঞের দিকে আকর্ষণ করে ।

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের উপকরণগুলির মধ্যে আমরা আমাদের ব্যবহার্য জিনিষগুলি দেখিতে পাই। সেগুলি যাহাতে সুন্দরভাবে সংগৃহীত হয়, অক্ষত শুদ্ধ ও পবিত্র হওয়ার ফলে সাত্বিক ভাবোদ্দীপক হয় সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকে। তাহার পরে সমাজতত্ত্বের গূঢ় উদ্দেশ্যগুলি অর্থাৎ আমরা সকলে কিভাবে সমৃদ্ধ হইতে পারি একের কল্যাণ কিভাবে অপরের কল্যাণের উপর নির্ভর করে, সকলকে সাহায্য করা, সকলের কল্যাণ সাধন করা, সকলকে সুখী করা আমাদের আপন কল্যাণ সাধন এবং সুখ লাভের জগৎ কত দরকার। তাহা অতি সুন্দরভাবে বুঝাইয়া দিয়া আমাদের ভিতরে একটা একতা উপলব্ধির মৈত্রীভাব-স্থাপনের সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞের ইড়া ভক্ষণাদি অনুষ্ঠানের নৃত্তগুলি ইহার প্রধান সাক্ষী। দেবতারা আমাদের ভাগ্য বিধাতা, ঐশ্বর্য্য, বীৰ্য্য জ্ঞান ও আনন্দের কিভাবে দাতা তাহা দেখাইয়া দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্ট করার জগৎ লুক্ক করা হয় এবং আস্তে আস্তে দেবতাদের স্বরূপবর্ণনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের মৌলিক একত্ব দেখাইয়া দিয়া আমাদের মধ্যে একটা একতা আনয়নের চেষ্টার ব্যবস্থা দেখা যায়। পদের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে অর্থ; শব্দ অজ্ঞাতসারে তাহার অর্থের দিকে আমাদের আঁতড়াইয়া আকর্ষণ করে, অর্থও শব্দের ভিতর দিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করে; তাই দ্রব্যাত্মক যজ্ঞও আস্তে আস্তে আমাদের আঁতড়াইয়া অজ্ঞাতসারে একটা আনন্দ আন্বাদনের মধ্য দিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়।

বেদ কিভাবে নরপিশাচদের অজ্ঞাতসারে আস্তে আস্তে নরের ভূমিতে, তারপর সেই নরকে দেবভূমিতে লইয়া যাইতে সচেষ্ট তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। মানুষের মধ্যে যেমন খারাপ লোক, সাধারণ লোক ও উন্নত লোকাদি ভেদ দেখা যায় কক্ষের মধ্যেও তেমনি কুর্কক্ষ,

সাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম এবং নিষ্কাম কৰ্মের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে খারাপ লোকের সংখ্যাই বেশী ; উত্তম লোকের সংখ্যা অতি অল্প। তাই কি করিয়া খারাপ মানুষকে ভুলাইয়া প্রলোভন দেখাইয়া আস্তে আস্তে তাহাদের অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে কুস্কর্মে হইতে সুকর্ণে লইয়া যাওয়া যায় বেদ তাহার নানা উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। বন্ধ মাতাল পুত্রকেও যে মা তাড়াইয়া দিতে পারেন, না ; কৌশলে সর্বদা মদ খাইতে না দিয়া নানা ছলে তাহার মদ খাওয়ার প্রবৃত্তিকে একটু সংযত করিয়া, এমন কি মদ খাওয়াকে সাধনার অঙ্গরূপে বর্ণনা করিয়া আস্তে আস্তে তাহাকে এমন ভাবে মদ খাইতে শিক্ষা দেন, যে মদে খরচ কম, যে মদে নেশা ছুটিবার ভয় নাই। যে সর্বদা মদ খাইত তাহাকে আস্তে আস্তে একটা বিধামের মধ্যে লইয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে তাহার সামনে হিংসার পরিণামের একটা চিত্র স্থাপন করিয়া তাহাকে অহিংসুক করিয়া তোলা হইত। তাই বলা হয়, বেদের ভিতরে, তন্ত্রের ভিতরে হিংসার ভাব আসিয়াছিল, মানুষের চিত্ত হইতে আস্তে আস্তে হিংসার ভাব দূর করিয়া দিবার জ্ঞান।

১। সমস্ত সুখ যে দেবতার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং দেবতারা যে একটা লোভনীয় বস্তু তাহা প্রথমে দেখান হইত। ইহার ফলে আমরা স্বভাবতঃ দেবতাকে পাইতে, দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে, দেবতার মত হইয়া যাইতে লুক্ক হইয়া পড়ি।

২। দেবতাদের বাসস্থান যে স্বর্গ, সেখানে সব-সকলের ভোগের উপকরণ বর্তমান, তত্রস্থ দেবতাদের ভোগ সামর্থ্যও অতুলনীয়। ইহার ফলে সাধারণ মানুষ সেখানে যাইতে লুক্ক হইত, সেখানে যে যাওয়া যায়,

সেখানে গিয়া যে অতুল ঐশ্বর্য, অসীম আনন্দ ভোগ করা যায়, তাহারও লোভ দেখান হইয়াছে।

৩। প্রত্যেক দেবতার ভিতরে দুইটি তত্ত্ব নিহিত আছে। বাহিরের তত্ত্ব অপেক্ষা ভিতরের তত্ত্ব বেশী সুন্দর, বেশী রমণীয়, বেশী নিত্য। যত তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করা যায়, তত তাহাদের ভিতরকার স্বকপের দিকে বেশী দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তাহাদের কাছে যাইবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া পড়ে।

৪। যজ্ঞের যাবতীয় দ্রব্যের, সব তত্ত্বের, সব ভাবের এমন কতগুলি সুন্দর বিশেষণ আছে যাহাতে মানুষের মন আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে, দেবতার প্রকৃত স্বরূপের দিকে ধাবিত না হইয়া পারে না। তত্ত্বগুলি, পদার্থগুলি যে সেই তৎ পদার্থেরই (পরমপদের) বিভিন্ন অন্তর্ভব যোগ্য বিকাশ মাত্র, যাহার প্রভাবে তাহার ভিতরকার নিহিত তৎপদার্থ আস্তে আস্তে মানুষের মন তাহাব দিকে টানিয়া লইয়া যায়। প্রতি পদার্থের মধ্যে বিষ্ণুর সেই পরমপদ লুকাইয়া থাকিয়া তাহার অর্থের, বিভূতির, মূর্তির মহিমার ভিতর দিয়া মানুষকে সেই পরমপদের দিকে লইয়া যাইতে বাস্তু। যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালীগুলির ভিতরেও যে উহার ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞমান আদির মন অজ্ঞাতসারে তাহার ভিতরকার সারতত্ত্বের দিকে যাইবার সুযোগ পায়। যজ্ঞের ভিতরে এমন কতগুলি সংঘের ব্যাপার নিহিত আছে যাহার ফলে আমাদের চিত্ত অজ্ঞাতসারে লুক্ক হইয়া ক্রমে ভাবনাত্মকের মধ্য দিয়া কেবলাত্মক যজ্ঞের দিকে আমাদের দৃষ্টি লইয়া যায়। বেদ দেবতাতত্ত্ব ও যজ্ঞতত্ত্ব লইয়া ব্যস্ত। ভালভাবে চিন্তা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই দেবতা ও যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে জগতের সব তত্ত্ব, সাধনভজনের সব রহস্য নিহিত রহিয়াছে। বেদকে

যাঁহারা শুধু বাহির হইতে দেখেন তাঁহাদের অনেকে মনে করেন. বেদ কেবল কতগুলি দেবতাতত্ত্বের, যজ্ঞতত্ত্বের সকাম প্রার্থনায় পরিপূর্ণ। তাই অনেক পণ্ডিতদেব মুখ হইতেও বেদ পড়িয়া একটা বিরক্তির ভাবেব আভাস শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা নির্দিষ্ট প্রশ্নালীতে বেদ অধ্যয়ন করেন, বেদের সাধন প্রশ্নালীর সহিত যাঁহারা সুপরিচিত তাঁহারা বেদের দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন না। বৈদিক যুগেব লোকগুলি ছিলেন অতি সরল, স্বভাবের উলঙ্গ শিশুর গ্রায়। তাঁহাদের কথা, ভাব ও কাজেব মধ্যে কোনকপ একটা পার্থক্য লক্ষিত হইত না। আজকালকাব লোকদের মত তাঁহারা ভিতরকার মলিনতা ঢাকিয়া রাখিবাব জগৎ শঠতা কুটিলতা ও কপটতার আশ্রয় লইতে শেখেন নাই। মানুষ কি কন্দিয়া কথায় পণ্ডিত, সভায় শিক্ষিত, কাজে নরপিশাচ হইতে পারে তাহা তাঁহারা জানিতেন না। কথায় জ্ঞানী হইয়া শকুনেরগ্রায় উর্দ্ধে উড়িয়া বেড়াইতে, অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাগাড়ের দিকে নজর রাখিতে মামলা মোবর্দমা ঝগড়া-বিবাদ লইয়া লোকের সর্বনাশ করিতে তাঁহারা তৎপর ছিলেন না। যাঁহারা মুখে সর্বং খয়িদং ব্রহ্ম বলিয়া মুখে নিকাম ধর্ম প্রচার করিতে ব্যস্ত, অথচ ব্যবহাব ক্ষেত্রে ধনাগমের জগৎ সামান্য স্বার্থসিদ্ধিব জগৎ কোনকপ অগ্রায় কাজ করিতে দ্বিধা বোধ করে না তাহাদের পক্ষে প্রাচীন বৈদিক যুগেব সাধন-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। নিজে জল্পনী না হইলে খাঁটি জহরের মূল্য বোঝা যায় না। অসতী সতীর মহিমা, অসাধু সাধুব মাহাত্ম্য কি করিয়া বুঝবে? যাঁহাদের সবকিছু চাই, অভাবের তাড়নায় যাঁহারা পাগলের গ্রায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, অভাব পূরণের জগৎ যাঁহারা কোন অগ্রায় কাজ করিতে দ্বিধা বোধ কবে না, তাঁহারা যখন শাস্ত্রে সরল সাধকদের মুখে ধনং দেহি, জনং দেহি, রূপং দেহি প্রভৃতি

প্রার্থনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠে তখন বাস্তবিকই হাশ্ব সম্বরণ করা যায় না। যাহাদের খাবার সময় একবার মাংস না জুটিলে অস্থির হইয়া উঠে তাহাদের মুখে বলিদানের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা ততটা শোভা পায় না।

বৈদিক ঋষিদের এবং তাঁহাদের শিষ্যদের অভাব ছিল খুবই অল্প। তাঁহারা ছিলেন স্বভাবে স্থিত নিত্যতৃপ্ত। তাঁহারা ছলে, বলে, কৌশলে অভাব পূরণ করিতে জানিতেন না। অহংকার দূর হওয়ার ফলে তাঁহারা জানিতেন, ভগবান কাহারও কোন অভাব অপূর্ণ রাখেন না। তাঁহাদের শির কৃতজ্ঞতাভরে ভগবানের নিকট নত থাকিত। তাই তাঁহাদের প্রার্থনার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইত ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের অপূর্ব রহস্য। প্রথম প্রথম তাঁহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন; তারপরে যখন সাধনার ফলে তাঁহারা দেখিতেন যে কিছু চাহিবার পূর্বেই ভগবান তাঁহাদের অভাব পূর্ণ করিবার সব ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, বাহিরে চাহিবার আর কোন প্রয়োজন নাই, তখন তাঁহাদের পূর্বাভ্যাসের ফলে ধন্য দেহি প্রভৃতি প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের মনে হইত, হে ভগবান, তুমিই যে সব ধন দিতেছ তাহা যেন আমরা মনে রাখিতে পারি। আমাদের অভাবের কূল নাই, চাওয়ার বিরাম নাই; অথচ আমরা দেখাইতে চাই যে আমরা কত নিষ্কাম। আমরা চাই মানুষের নিকট, বিশ্বাস করি নিজের বলবুদ্ধি, ছল-চাতুরীর উপর। ঋষি বালকেরা ছিলেন বিশ্বাসী ভক্ত, তাঁহারা ভিতরে অমুভব করিতেন ভগবৎকৃপা, নির্ভর করিতেন ভগবৎকৃপার উপর, অভাব অভিযোগ জানাইতেন ভগবানের নিকট; প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের সব অভাব পূর্ণ হইয়া যাইত। এই নির্ভরতার ফলে আপনা হইতে একটা নিষ্কাম ভাব জাগিয়া উঠিত। তাই আমরা বেদের সকাম ভাব দেখিয়াও ভয় পাই না। বিরক্ত না

হইয়া বরং সরল শিশুর ন্যায় ভগবানের উপরে নির্ভর করিতে শিক্ষা করি। তারপরে বেদের উচ্চাঙ্গ শিক্ষার ভিতরে ভাবনাত্মক নিকাম যজ্ঞের আভাস পাইয়া অসীম তৃপ্তি লাভ করি। বেদ সম্বন্ধে লোকের ভুল ধারণাটা দূর করিয়া যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইয়া যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট হইয়া সকলকে আকৃষ্ট করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তবে দেশ কাল-পাত্রের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞের বাহিরের কাজগুলির ভিতরে যে একটু পরিবর্তন আসিয়াছে এবং সেই পরিবর্তন আসা যে সঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। তাই যজ্ঞকে আমরা একালের গ্রহণযোগ্য করিবার চেষ্টা করিব। পূর্বের আমাদের অভাব ছিল অল্প, তাহাও অতি সহজেই পূর্ণ হইয়া যাইত, তাই আমাদের সময় ছিল যথেষ্ট। এখন আমাদের সকল অভাব পূরণ করা দূরে থাকুক, শুধু অল্পবস্ত্রের সংস্থান করিয়াই আমরা উঠিতে পারি না; সেই চেষ্টায়ই আমাদের সমস্ত সময় ব্যয়িত হয়। তাই আমরা এমনভাবে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে চাই, যাহাতে আমাদের কোনকণ বেগ পাইতে না হয়; বেশী সময়ও নষ্ট না হয়।

আর একটা প্রধান কথা এই যে, প্রাচীনকালে ভারতে ধর্মসাধনা উপাসনা ছিল জীবনগত। জীবনের সব কাজকে পূজায়—যজ্ঞে পরিণত করা ছিল আমাদের প্রধান সাধনা। সব কাজকে পূজায়, সব চিন্তাকে ধ্যানে পরিণত করার দিকে ছিল আমাদের প্রধান দৃষ্টি। “পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা”, “যৎ করোমি জগন্নাথ ওদেব তবপূজনম্”, ‘নগর ফেরা মনে কর, প্রদক্ষিণ কর শ্রামা মারে’, ‘আহার করা মনে কর, আহুতি দাও শ্রামা মারে’, ইত্যাদি উক্তি তাহার সাক্ষী। জগৎ ছিল বিশ্বনাথের মন্দির, জীব ছিল পোষাক পরা শিব বা ভগবানের জীয়ন্ত

বিগ্রহ, স্বামী-স্ত্রী ছিল ভগবান বা ভগবতীর, ছেলেমেয়েরা ছিল বাল গোপালের ও কুমারীর, মা বাপ ছিল অন্তর্পূর্ণা ও বিশ্বনাথের জীব ছিল শিবের জীবন্ত বিগ্রহ। ইহাদের সেবার ভিতর দিয়া আমাদের পূজা সহজ সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে সাধিত হইয়া যাইত। ইহাদের স্নান কবান, আহার করান, এমন কি নিজের আহার করা পর্য্যন্ত ছিল উপচার সমর্পণের অন্তর্গত। আমরা ছিলাম আমাদের প্রিয় জীবগুলিকে ভগবানের জীবন্ত বিগ্রহরূপে পরিণত করিতে ব্যস্ত; আমাদের এই ভালবাসাকে শুদ্ধ ও পূর্ণ করিয়া ভগবৎ প্রেমে পরিণত করাই ছিল আমাদের ভক্তিতত্ত্বের নিগূঢ় রহস্য। সেই জন্তই আমাদের বৈদিক যুগে এতগুলি দেবমূর্তির বাস্তব বা অস্বাভাবিক বৈরাগ্যের প্রার্থনা লক্ষিত হইত না। আমাদের সব কাজই যে তখন যজ্ঞে পরিণত হইয়া যাইত। আমাদের ভিতর হইতে প্রকৃতির সব তত্ত্বের ভিতর হইতে দেবতা রহস্য সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া বাহির হইত। তাই বিভিন্ন তত্ত্বের মধ্য দিয়া দেবতাতত্ত্বের উপলব্ধি যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলির ভিতর দিয়া যজ্ঞতত্ত্বের স্মরণের রহস্য বেদে এতটা প্রাচুর্য্য লাভ করিয়াছে। এই জন্ত বেদে আমাদের সামাজিক অনুষ্ঠানগুলিকে যজ্ঞে পরিণত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। যাহারা সব জীবের, সব তত্ত্বের, সব দৃশ্যের ভিতর দিয়া ভগবৎতত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে আমরা মূর্তি পূজক, অচেতন প্রকৃতির উপাসক বলিতেও দ্বিধা বোধ করি না। যাহারা প্রহ্লাদের মত প্রস্তর স্তম্ভের ভিতর দিয়াও ভগবানকে আবির্ভূত করাইতে সক্ষম ছিলেন তাঁহাদের সাধনা একটা তামসিক প্রাণের পূজায় সীমাবদ্ধ বলিতে আমরা কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করি না। অথচ আমরা বিশ্বাস করি প্রতি পরমাণুতে অনন্ত শক্তি নিহিত রহিয়াছে—every

atom contains infinite amount of energy in it in a latent form. আমাদের এই জাতীয় সংস্কার, এই জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা লইয়া বেদের গূঢ় রহস্য বেদের যজ্ঞতত্ত্ব—দেবতাতত্ত্ব বুঝিয়া উঠা যে কঠিন এমন কি অসম্ভব এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

বেদের শ্রুতিগুলি কৰ্ম্মাত্মক ও জ্ঞানাত্মক। কৰ্ম্মাত্মক শ্রুতিগুলি দেবতা ও যজ্ঞ লইয়া ব্যস্ত থাকিলেও অবশেষে জ্ঞানে লইয়া-ন্যাইতে তৎপর। দেবতা তত্ত্ব সেই এক ব্রহ্মের মহিমা প্রকাশ, বিভূতি ছাড়া আর কিছুই নয়। কার্য্য জগতের বহুত্বের দিকে আকৃষ্ট করিয়া বহুত্বের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া বহুত্বের কাব্য জগতের মূল কারণের দিকে, একত্বের দিকে লইয়া যাওয়াই দেবতাতত্ত্বের দেবপূজার মূল উদ্দেশ্য। যজ্ঞ তত্ত্ব ও সেইরূপ কৰ্ম্মরহস্যের স্বরূপ বুঝাইয়া দিয়া, এমনকি তামসিক জীবকেও ক্রমে সাত্বিক নিকাম ভূমিতে লইয়া গিয়া, কৰ্ম্ম কিকপে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির, ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হয়, ভগবৎকার্য্যে পবিত্র হইয়া তাহারই রহস্য শিক্ষা দিয়া থাকেন। সমস্ত বেদ জগৎ-ব্যাপারের গূঢ় রহস্য দেখাইয়া জগৎকে ভোগ করিবার সামর্থ্য দিয়া জগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে ব্যস্ত। সেখানে গিয়া ভগবানকে দেখিয়া, পাইয়া, তাঁহার লীলায় কি করিয়া সহায় হওয়া যায়, সেই শিক্ষা দান করেন। বেদের মহিমা বুঝিতে হইলে মনে রাখিতে হইবে যে এই বেদের সারাংশ লইয়া উপনিষদ্, যাহা অবলম্বনে হিন্দুদের যজ্ঞদর্শন এবং গীতা তত্ত্ব প্রভৃতি আবির্ভূত হইয়াছে।

ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগতত্ত্ব

বেদের রহস্য বুঝিতে হইলে ঋষি, ছন্দ, দেবতা ও বিনিয়োগতত্ত্ব এবং মন্ত্রতত্ত্ব ও যন্ত্ররহস্য সম্বন্ধে একটু অনুভূতি থাকা প্রয়োজন।

১। ঋষি—ঋষি শব্দ ঋষ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ঋষ্ অপরোক্ষ দর্শনে। ঐহাদের চিত্ত সংযত, শুদ্ধ ও শাস্ত হইবার ফলে অপরোক্ষ দর্শন খুলিয়া গিয়াছে, ঐহারা সর্বত্র বৈখরীতত্ত্বের ভিতর দিয়া পরাতত্ত্ব পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঋষিপদ বাচ্য। ঋষিদের ইন্দ্রিয় শুদ্ধ পরিণত পূর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐহাদের চিত্ত কামনা, বাসনা, আসক্তি, স্বার্থপ্রতিষ্ঠা, কণ্ট্রহাভিমানের ময়লামুক্ত, ঐহারা পুত্রৈষণা, বিত্রৈষণা, লোকৈষণার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, এক কথায় ঐহারা সাধনবলে শুদ্ধ ও শাস্ত হইয়া ভগবানের হাতের একটি যন্ত্রে পরিণত হইয়াছেন, ঐহাদের সর্বত্র ভগবদর্শন খুলিয়া গিয়াছে, ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া ঐহাদের জীবনের আর কোনও লক্ষ্য নাই, তাঁহারা ঋষিপদবাচ্য। এই ঋষিদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ তে স্মারকাঃ নতু কারকাঃ। অপরোক্ষ দর্শন খুলিয়া যাইবার ফলে স্বপ্রকাশ বৈদিক মন্ত্রগুলি, বেদের সারতত্ত্বগুলি তাঁহাদের চক্ষে প্রতীত হইয়া গিয়াছে। ভগবান কোন্ পদার্থ, কোন্ তত্ত্ব কি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারা অবগত ছিলেন। কোন্ বীজে কোন্ বৃক্ষ কিভাবে লুক্কায়িত, কোন্ মন্ত্রে কি শক্তি গূঢ়ভাবে নিহিত তাহা তাঁহারা জানিতে পারিতেন। কোন জীব কি কাজ করিতে আসিয়াছে, কোন্ রাস্তা

অবলম্বনে তাহার ভগবৎ সন্নিধানে যাইতে হইবে এবং সেই গন্তব্য রাস্তা দিয়া সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা তাঁহার স্মন্দরূপে অবগত ছিলেন। তাঁহার ভগবানের সৃষ্টি স্থিতি লয় রহস্যের সব তত্ত্বগুলি অনুভব করিয়াছিলেন ; ভগবানের মনে কি উদ্দেশ্য নিহিত, তিনি কি করিতে চান, সমস্ত জীব জগতের ভিতর দিয়া তাঁহার কোন্ গুঢ় উদ্দেশ্য সাধিত হইতে চলিয়াছে—এক কথায় সৃষ্ট পদার্থ অবলম্বনে সৃষ্টির গুঢ় রহস্য তাঁহাদের নিকট সুবিদিত ছিল। তাঁহার সৃষ্টি অবলম্বনে ভগবানের মস্তুরহস্য মননপ্রণালী দেখিয়া লইয়াছিলেন। ভগবান একাধারে বিধান এবং বিধাতা, ভগবান যেমন নিত্য তাঁহার বিধানগুলিও সেইরূপ নিত্য—অপরিবর্তনীয়। বিধানগুলি পূর্ণ বলিয়া পরিবর্তনের কখনও আবশ্যক হয় না—তাই তাহাকে অপরিবর্তনীয় বলা হয়। ইহার অর্থ এই নহে যে, তিনি পরিবর্তন করিতে পারেন না, তিনি পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন মনে করেন না, ইহাই বুঝিতে হইবে। এই ভগবৎ-বিধানগুলি এক একটি ভগবানের মননশক্তির পরিচায়ক মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রকৃতির গায়ে লেখা থাকে। ঈহার দিব্যচক্ষু আছে তিনিই দেখিতে পান। মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মের কোটি কোটি বৎসর পূর্ণ হইতে বর্তমান ছিল, নিউটন শুধু সেই তত্ত্বের কতটুকু অংশ অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপ ঋষিগণও প্রকৃতির গায়ে অনাদিকাল হইতে লিখিত মন্ত্রগুলি দেখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার কৰ্ত্তা লেখক শ্রীভগবান নিজে ; ঋষিগণ শুধু দ্রষ্টামাত্র। আৰ্য্য দর্শনশাস্ত্র এই ঋষিবাক্যকে, আৰ্য্য প্রয়োগকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বলিয়া মানিতে বাধ্য হইয়াছেন। এই ঋষিদিগের দর্শিত অন্তর্ভূত উক্ত বচনগুলি বেদের ঋতি বলিয়া পরিগণিত। বলা বাহুল্য যজ্ঞের মন্ত্রগুলি সেই আৰ্য্যবচন ছাড়া আর কিছুই নয়।

২। **ছন্দ** - ছন্দ শব্দের অর্থ কম্পন বা তাল। সমস্ত জগৎ যে প্রাণ ও রয়ির নৃত্য ছন্দ বা তাল হইতে উৎপন্ন তাহা সকলেরই স্বীকার্য। শব্দরহস্য এই ছন্দতত্ত্বের মহিমা প্রচারে নিযুক্ত। গ্রীক দেশের music of the sphere এখানে চিস্তনীয়। এক তৎ পদার্থের কম্পনরূপ মাত্রা হইতে তাল হইতে যে পঞ্চ তন্মাত্রের সৃষ্টি তাহার কথাও এখানে মনে হয়। পরমানুর বিভিন্ন প্রকারের আকৃতি স্বভাব ও ধর্ম যে এই ছন্দ-তত্ত্বের নৃত্যের উপরে নির্ভর করে তাহাও বৈজ্ঞানিক জগতে সুবিদিত সত্য। যে দ্রব্য যে তালের যে ছন্দের পরিণাম তাহার পরিণতির জন্ম এবং তাহার লয় সাধনের জন্ম যে তাহার তত্ত্বটি জানা বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহা অস্বীকার করা যায় না। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এক একটি ছন্দের অনুবর্তন করিতে বাধ্য। ঋষিদিগের দৃষ্ট মন্ত্রগুলির মধ্যেও এক একটি সুন্দর ছন্দ-তত্ত্ব দৃষ্ট হয়। সেই ছন্দের অনুবর্তন ব্যতীত সেই মন্ত্রের উদ্দেশ্য সফল হওয়া সেই মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। আমাদের দেহযন্ত্রটিও ছন্দের তালে বিনিমিত; ছন্দের তালে তালে পরিচালিত এক একটি বিশেষ ছন্দ, এক একটি বিশেষ মন্ত্র এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সফল করিতে বাস্তু। যোগগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের বিভিন্ন চক্র-গুলির বিভিন্ন তত্ত্বগুলি এক একটি বিশিষ্ট ছন্দের অনুবর্তন করিতেছে। নাদানুসন্ধানতত্ত্ব বৌদ্ধদের শ্রোতাপন্ন রহস্য এই ছন্দতত্ত্বের মহিমা ঘোষণা করে। আমাদের দেহস্থ ইড়া-পিঙ্গলা সুষুম্নার, এমন কি প্রত্যেক স্নায়ুর প্রত্যেক শিরা-প্রশিরার গতিগুলি, মনের প্রত্যেক বৃত্তিগুলি এক একটা নির্দিষ্ট ছন্দের অনুবর্তন করিতেছে। কোন্ কার্যাসিদ্ধির জন্ম দেহের এবং মনের কোন্ ছন্দের অনুবর্তন করিতে হইবে সাধনরাজ্যে সিদ্ধিলাভের জন্ম সে তত্ত্ব উপলব্ধি করা বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমাদের ব্যাকরণের ছন্দ-

তত্ত্বের সঙ্গে যোগশাস্ত্রের ছন্দরহস্তের বেশ সুন্দর একটা সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দেবতাতত্ত্বঃ আমরা যজ্ঞতত্ত্বে দেখিতে পাই, দেবতার উদ্দেশ্যে জব্য ত্যাগ আহুতি প্রদান ছিল সমস্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতবাং প্রাচীন ঋষিগণ দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া কি রহস্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন বুঝিতে চেষ্টা করা দরকার। দেব আসলে একজন,—‘একো দেবঃ সর্বভূতেষু গৃঢ়ঃ’, ‘একং সন্ধিপ্রা বহুধা বদন্তি।’ যিনি স্বরূপতঃ এক, অথচ তিনি নানারূপে নানাভাবে নানা মূর্তিতে জীবজগতের ভিতর দিয়া লীলারত। সেই এক দেবের ভাবপ্রকাশ বিভূতি অবলম্বনে নানা দেবতার উদ্ভব। এইজগৎ প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে প্রতিবিম্বিত ভগবৎ-তত্ত্বকে নানা দেবতা নামে উল্লেখ করিতে দেখা যায়। যেমন ক্ষিতিতত্ত্বে কুবের, অপ্ তত্ত্বে বরুণ, তেজতত্ত্বে অগ্নি বা সূর্য্য, মরুৎ-তত্ত্বে পবন, আকাশ-তত্ত্বে যম, মনস্তত্ত্বে চন্দ্র, বুদ্ধিতত্ত্বে বিষ্ণু, অহং তত্ত্বে রুদ্র ইত্যাদি।

[ব্যাকরণগত অর্থ]। ব্যাকরণের ভিতর দিয়াও আমরা দেখিতে পাই, দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ নিষ্পন্ন। দিব্ ধাতু ছোটন্যার্থক ও ক্রিয়াথক। যিনি প্রকাশ পান এবং প্রকাশের মধ্য দিয়া যিনি লীলারত তিনিই দেবতা। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন স্তরে ভগবানের যে প্রকাশ শক্তি বিভিন্ন রূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া জীব-জগৎ লইয়া লীলারত তিনিই দেবতা। তারপরে বেদের দেবাস্তর তত্ত্বের মধ্য দিয়া আমরা দেবতা-তত্ত্বের একটি সুন্দর পরিচয় পাইয়া থাকি। কশ্যপপত্নী অদিতির অর্থগুণীয়া প্রকৃতির সন্তানগণ দেবতা বলিয়া পরিচিত ; দিতির খণ্ডনীয়া প্রকৃতির সন্তানগণ দৈত্য বা অস্তুর বলিয়া পরিগণিত। উভয়ই কশ্যপের মূল জ্যেষ্ঠার

(কঃ পশ্যতীতি কশ্যপঃ) পত্নী বা সন্তানবর্গ। যাহারা মূল একত্বের মূল একবিশ্বের অনুসরণকারী তাঁহারা দেবতা এবং যাহারা মূল একত্বকে ভুলিয়া গিয়া বিদ্বৈষ্যভাব স্থাপনের সহায়ক তাহারা দৈত্য বা অসুর। এইভাবে অবলম্বনে ভগবান শঙ্কর বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন লোককে দেবতা এবং রজস্তম দ্বারা অভিভূত জীবকে অসুর পর্যায়ে স্থাপিত করিয়াছিলেন। “দেবা দিব্যতে ছোতনার্থশ্চ শাস্ত্রোস্তাসিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরা স্তদিপারীতাঃ।” আবার অগ্রত্ব দেখিতে পাই, প্রায় সকল দেবতাকেই অসুর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে ; সেখানে অসুর শব্দের অর্থ অসু বা প্রাণ বা শক্তিয়ুক্ত। দেবতাদিগকে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করিয়া উপরের স্তরের সহিত তুলনায় নীচের স্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্যকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বর্ণনায় সর্বোচ্চস্তরের দেবকে ছাড়িয়া দিয়া প্রায় সকল দেবতাই কতক পরিমাণে অসুর ভাবাপন্ন। অগ্রত্ব শুদ্ধ ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেবতাদের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। শত-পথ ব্রাহ্মণে দ্বিবিধ দেবতার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—(১) দিব্য-দেব (ইন্দ্রবরুণাদি) (২) মনুষ্য দেব। দেবগণ বেদবিদ ব্রাহ্মণের ভিতরে বাস করেন। দিব্য দেবতাকে আছতি দ্বারা ও মনুষ্য দেবতাকে দক্ষিণা দ্বারা তুষ্ট করিবে। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন আদর্শ ব্রাহ্মণকে দেবতাস্থানীয় বলিয়া বর্ণনা অনেকস্থলে দেখিতে পাওয়া যায়।

[পূর্বমীমাংসার মত] যজ্ঞাদির সঙ্গে পূর্বমীমাংসার সম্বন্ধ খুব বেশী ; তাই যজ্ঞতত্ত্বে দেবতা সম্বন্ধে তাহার মতও একটু আলোচনা করা দরকার। পূর্বমীমাংসায় দেবতাদের কোন রূপ নাই, কোন শরীর নাই ; যত কিছু চিন্তার বিষয় (object of thought, idea, concept) তাহারা এক একটি দেবতা। সেই সেই বাক্যের তাৎপর্য লইয়াই এক

একটি মন্ত্র। যাহা কিছু মননযোগ্য তাহাই দেবতা। দেবতাকে যে নাম দেওয়া হয় তাহাই সেই দেবতার শরীর। ওঁ ; অর্থাৎ হাঁ, অস্তিত্বই তাহার সর্বাপেক্ষা ব্যাপক নাম। ইহা হইতে সাধক আপনার মনের মতন করিয়া দেবতা গড়িয়া লইতে পারেন। তত্ত্বপন্থী একাধারে দার্শনিক ও সাধক (Idealist ও Realist) প্রত্যেক নামের সহিত একটা রস মিলাইয়া রস সম্বন্ধে বিভোর। তারপরে আবার সেই নামের অনুকূল একটি রূপ যোগ করিয়া সেই রূপধ্যানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাই বেদের বাগ্‌দেবী তত্ত্বের মাতৃকা সর্বস্বতী, ইনি শব্দাঙ্গিকা, পঞ্চাশটি বর্ণে ইহার দেহ নির্মিত, প্রতি অঙ্গে এক একটি অক্ষর বিচলিত। তাহার এক হাতে মুদ্রা (রূপ) অপর হাতে অক্ষমালা (বর্ণ), তৃতীয় হাতে বিজ্ঞা ও চতুর্থ হাতে স্রাব কলস। দেবপূজক আপনাকে মাতৃকার (সর্বস্বতীর) সহিত অভিন্ন-বোধ করেন, আপনার স্থূল দেহকে এমন কি অন্তর্দেহকেও বাক্-দেবতার বাজ্র দেহরূপে কল্পনা করেন। নিজের দেহে বাগ্‌দেবীর শব্দময় দেহ রচনা করিয়া এই দেহ যে বাগ্‌দেবীরই দেহ, তিনি যে ইহার চালক এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া মাতৃকাগ্ৰাস করেন। দৃষ্ট দেহও যে বাগ্‌দেবীর দেহ (Word of God)। সূতরাং বেদ এক একটা concept কে (ভাবকে) পূর্ণ করিয়া তুলিতে সচেষ্ট; তত্ত্ব তাহাকে আবার এক একটি আদর্শ মৃত্তিতে পরিণত করিলেন। তাহার ভিতর দিয়া ভাব (idea) ও ভাবময় দেহের (reality), প্রাণ ও রয়ির লীলা আশ্বাদ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার পরে যজ্ঞের ভিতর দিয়া শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক (পারমার্থিক) কৰ্ম্মের মধ্য দিয়া দেবতার দেহলাভে সচেষ্ট হইলেন। ইড়া ভিক্ষণের প্রভাবে স্থূল এবং সোম ব্যবহারের ফলে দেবতার সূক্ষ্ম দেহ লাভ হয়। যীশুর মাংস ও

রক্ত পান করিয়া যীশুর সাদৃশ্য লাভের ব্যবস্থা আছে। রামপ্রসাদের কালীকে খাইয়া কালীকে পাইবার কথাও শুনা যায়।

[দ্বিবিধ দেবতা] বেদে প্রত্যেক দেবতার দ্বিবিধ রূপের পরিচয় পাওয়া যায় ; প্রকাশ্য স্থূল রূপটি নিম্নাধিকারীর জন্ত, সূক্ষ্ম গূঢ় রূপটি উচ্চাধিকারীর জন্ত। স্থূল হইতে সূক্ষ্ম গূঢ় পদের দিকে লইয়া যাওয়াই যজ্ঞের বিশেষতঃ ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। দেবতারা প্রত্যেকেই দ্বিবিধ ধনের (বাহ্যিক ঐশ্বর্য ও মুক্তির) দাতা। সূর্য্যের ত্রিবিধ রূপের বর্ণনাও দেখিতে পাওয়া যায়—(১) উৎ (কার্যাত্মক, যাহা ভুলোকে আলো দান করে), (২) উৎ-তর (সূক্ষ্মাত্মক, যাহা আকাশে আলো দেয়) ; (৩) উৎ-তম, যাহা উদয়-অস্তহীন প্রাণের প্রাণ চক্ষুর চক্ষু জগতের আত্মা (soul of all souls)। অগ্নিসোমবরুণাদি সব দেবতাই দ্বিবিধ রূপ আছে। সব দেবতাই মূল শক্তির বিকাশ। তাহাদের নিজেদের কোন শক্তি নাই, মূল দেবতার শক্তি হইতে তাহারা শক্তি লাভ করে (কেন উপনিষদের হৈমবতী উমার আবির্ভাব ও উপদেশ এখানে অন্তর্গত)।

[দেবতাদের সংখ্যা] দেবতারা যখন ভগবানের প্রতিনিধি তখন যে আধারে এই প্রতিনিধি পতিত হইয়াছে সেই আধারের বিভাগ অনুসারে দেবতাদের বিভাগ হওয়া স্বাভাবিক। ঋকের দেবতা তেত্রিশটি, ‘যেষু ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ’ (৮।৩০।২) ইহারা স্বর্গে এগারটি, পৃথিবীতে এগারটি এবং অন্তরীক্ষে এগারটি। শতপথ ব্রাহ্মণ মতে অষ্টবহ্নু (পঞ্চভূত, আদিত্য, বিছাৎ, চন্দ্রমা), একাদশ রুদ্র (পঞ্চ কশ্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন) এবং দ্বাদশ আদিত্য (আয়ুঃপ্রদ বার মাস) এবং দ্বৌ ও পৃথিবী মিলিত হইয়া তেত্রিশটি দেবতা। ঐতরীয় মতে দ্বৌ ও পৃথিবী স্থানে

প্রজাপতি ও বশটকারের উল্লেখ দেখা যায়। অন্ত্র দেখা যায়, পৃথিবীর দেবতা অগ্নি, অস্ত্ররীক্ষের দেবতা বিদ্যাৎ এবং ছ্যালোকের দেবতা সূর্য্য। এখানে দেবতার দ্ব্যতিবিশিষ্ট ছোতনার্থক। যেখানে দেবতাদের সংখ্যা তেত্রিশ বলা হইয়াছে সেখানে আবার প্রত্যেক দেবতা কোটি কোটি ভাবে অনুভূত বলিয়া দেবতাদের সংখ্যা পুরাণকারগণ তেত্রিশ কোটি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাম্রাজ্য দৃষ্টিতে প্রধানতঃ দেবতাদের সংখ্যা চতুর্বিংশতি। কোথাও মূল দেবতা এক এবং বিকৃত দেবতা ষোল (ষোড়শস্ত বিকারঃ) —যাহার ছায়ারূপে আমরা বৃন্দাবনে প্রধান গোপিকা এক এবং বিকৃত গোপিকা ষোল হাজার বলিয়া পুরুষ চৈতন্যের লীলার সহায়ক গোপীদের সংখ্যা ১৬ হাজার এক বলিয়া নির্দেশ দেখিতে পাই। যাহারা প্রকৃতির তিন গুণের দিকে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন তাহারা দেবতাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। মূল কথা, দেব এক, প্রকৃতির জগতের এবং জীবদেহের বিভিন্ন তত্ত্বে তাহার প্রতিবিম্ব অনন্ত হইলেও ব্যবহারিক ভাবে আপন আপন রুচি অনুসারে আমরা তাহাকে বিভিন্ন রূপে পরিগণিত করিয়া থাকি। যেমন একই আলো, জল, কাঁচ, প্রস্তর আদি বিভিন্ন আধারে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন তত্ত্বরূপে পরিগণিত হয়, সেইরূপ একই ভগবান্ জীবজগতের বিভিন্ন তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হইয়া বিভিন্ন দেবতা রূপে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

[দেবতাদের একত্ব] ঋক্বেদের দেবতাতত্ত্ব এবং যজ্ঞতত্ত্ব আমাদের একটা অতুলনীয় সম্পত্তি। সমস্ত দার্শনিকতত্ত্ব, বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, সংস্কার-তত্ত্ব, ব্যবহারিকতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব এমন সুন্দরভাবে ইহার ভিত্তিতে নিহিত যে তাহা ভাবিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। ইহার একটু আভাস পাইলে আর্য্য ঋষিগণকে যাহারা বহু ঈশ্বরবাদী বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাহারা

ঠাঁহাদের নিজ নিজ অঙ্গতা সম্বন্ধে একটু পরিচয় লাভ করিবেন। মনে রাখিতে হইবে, হিন্দুদের উপনিষদ, ষড়্‌দর্শন, গীতা প্রভৃতি এই বেদেরই একটু আভাস প্রদান করিয়াছেন। বৈদিক ঋতিগুলি কোন ভাব বিশেষে সম্প্রদায় বিশেষে বা সাধন বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। এখানে সাধারণ দৃষ্টিতে পরস্পর বিরুদ্ধভাবের অপূর্ব সময় তত্ত্বটাই বেশী নজরে পড়ে। বেদে সৃষ্টির অতীত অবস্থায় এক অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব অতি সুন্দরভাবে সুরক্ষিত হইয়াছে এবং সৃষ্টির মধ্যে সেই একের বলহীন অসীমের সসীমভাব, নিরাকারের সাকার রূপ গুণাতীতের গুণের মধ্য দিয়া অস্ব-প্রকাশ অগ্রাহ্য করা হয় নাই। মূলে দেবতা এক, প্রকাশের ভিতর দিয়া তিনি বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন। “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপঃ জৈয়তে।” অংশবাদের মধ্যেও প্রত্যেক অংশকে ব্যাপক বলিয়া ধরা হইয়াছে। অংশ হইয়াও ব্যাপক হইতে পারে, যদি সেই অংশটা ব্যাপকত্বের তারতম্যে নির্দ্ধারিত হয়। এই অংশ প্রতিবিম্বিত হইবার তারতম্য অনুসারে নির্দ্ধারিত হয়; নতুবা প্রত্যেক অংশে যে পূর্ণত্ব বীজাকারে বর্তমান সে কথায় সন্দেহ থাকিয়া যায়। দেবতারাও প্রতিবিম্ব; কিন্তু তাহার মধ্যে বিশ্বের ভাব এতটা বেশী বর্তমান যে তাহাদের মধ্যে যেন বিশ্বের একই ভাবটা ওতঃপ্রোত ভাবে বর্তমান রহিয়াছে। দেবতাদের মধ্যে ভাবগত কার্যগত ভেদ থাকিলেও পারমার্থিক ভাবে যে একতার অভাব হয় নাই সে কথা ঠাঁহাদের মনে প্রায় সময়ই জাগ্রত থাকিত। বিশ্বে যাহা বর্তমান বিশ্বের নিকটবর্তী, প্রতিবিশ্বে তাহার অভাব অতি অল্প পরিমাণেই লক্ষিত হয়। তাই দেবতারা একটু বেশী পরিমাণে ব্রহ্মভাবের দ্বারা পরিভাবিত। যিনি মান্নার অতীত অবস্থায় এক, তিনিই মায়াযুক্ত ভাবে বহু। দেবতাদের

একই অতি সুন্দরভাবে রক্ষা করা হইয়াছে। সকল দেবতার মূল সত্তা যে এক, সকলেই যে স্পন্দনাশ্রয়ক, সকলেই যে মূল একশক্তির অভিব্যক্তি, সকলেই যে বিশ্বব্যাপী, সকলেই যে অপরিচ্ছিন্ন, সকলেরই মূলে যে এক কারণসত্তা বর্তমান তাহা নানাভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। কারণভাবে এক, কার্য্যভাবে অনন্ত। যিনি অন্তরীক্ষে বিহ্বাৎ, তিনি আকাশে সূর্য্য, তিনি আবার ভুলোকে অগ্নি। ইন্দ্র যাহা করেন, অগ্নিও তাহাই করেন; সকলেই পৃথিব্যাদির নির্মাতা বরুহস্তা পাপনাশক। সকলেই প্রথম এবং বিংশরূপ। ইন্দ্র যাহা করেন, অগ্নিও তাহাই করেন, একের কার্য্য অন্তের দ্বারা হইতে পারে। Transformation of Energy শক্তি সাততঃ একই বৃষ্টিবার পক্ষে সাহায্য করে। একই দেবতা বিভিন্ন ঋষি দ্বারা বিভিন্ন নামে বর্ণিত। যেমন, “তুমি রুদ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি অগ্নি, আবার তুমিই অভীষ্টবর্ষণকারী ইন্দ্র।” সকলেই কম্পন-স্বরূপ, স্পন্দনাশ্রয়ক, বলস্বরূপ, সকলেই জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বদা জাগ্রত, মঙ্গলকারী। সকলেই পিতামাতা ভ্রাতাভগ্নীর ন্যায় পরমাত্মীয়।

ঋক্-বেদের অদ্বৈতবাদের দেবতাদের চরম একতার দিকে ছিল প্রধান লক্ষ্য। সাধকের শুদ্ধ শাস্তি চিন্তে সব কার্য্যসম্ভার পিছনে দেবতারগে অনুসৃত এক কারণসত্তা ব্রহ্মসত্তার স্ফূরণ হয়। জ্ঞানীই ইহা অনুভব করেন—তখন সকল দেবতাকে ব্রহ্মবোধে উপাসনা করার ব্যবস্থা দেখা যায়। তারপরে দেবতাদের সত্তায় ও আত্ম-সত্তায় কোনও ভেদ উপলব্ধি হয় না। ঋকের প্রথম মণ্ডলই অদ্বৈতবাদের ভিত্তি—সেখানে সকল দেবতাই অগ্নি। আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক সকলের মধ্যগত সত্তা যে এক এবং অভিন্ন এই বোধে স্থিতিলাভই তো অদ্বৈত-তত্ত্ব। সকলে মিলিয়া এক হওয়ার জন্ত প্রার্থনা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়।—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং ।

দেবাভাগং যথাপূৰ্বে সংজানানা উপাসতে ।

সমানো মন্ত্ৰঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহচিন্তমেষাম্ ।

সমানী বঃ আকৃতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ ।

সমানমন্ত্ৰ বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

[সাধন-প্রণালী] দেবতাতত্ত্বের সাধনার মধ্যে আমরা প্রতিবিশ্ব অবলম্বনে মূল বিশ্বের কাছে, বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া সেই পরমপদ তৎ-পদার্থের নিকটে পৌঁছবার অপূর্ব কৌশল দেখিতে পাই। দেবতার সাধন অনেকটা তৎ-পদার্থ অবলম্বনে তৎ-পদার্থ শোধিত করিয়া তৎ-পদার্থে পৌঁছবার অপূর্ব কৌশল। জীবজগতের ভিতর দিয়া জগন্নাথকে খুঁজিয়া বাহির করিবার অদ্ভুত উপায়। আমরা যজ্ঞ-রহস্যের ভিতরে ক্রমে এই তত্ত্বের পরিচয় পাইব। আমাদের ধারণার অনুকূল প্রকাশ অবলম্বন করিয়া আমাদের সব ইন্দ্রিয়ের যাবতীয় শক্তির ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়া যাহাতে মূল প্রকাশের কাছে গিয়া পৌঁছিতে পারি সেই রহস্যই দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া হুপ্রকট। সাধারণ চোখে কাঁচে কালি মাখিয়া সূর্য্যগ্রহণাদি দর্শন করিবার রহস্য এখানে চিস্তনীয়। প্রধানতঃ শক্তি পূজায় আবরণ দেবতার পূজার ভিতরে আমরা এই তত্ত্ব সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। শিক্ষকগণ শিক্ষার স্তর বিভাগের ভিতর দিয়া এই তত্ত্ব সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষকগণ যেন বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রদের নিকট গুরু বা দেবতা। এই শিক্ষকগণ ছাত্রগণকে নিজের শ্রেণীতে আবদ্ধ করিয়া না রাখিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছিবার জন্ত সাহায্য করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া সর্বোচ্চ শ্রেণীতে পৌঁছিবার উপায়ান্তর নাই বলিলেও চলে। যোগীদের

অবলম্বনীয় দেহতত্ত্বের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন দেবতার অবস্থিতি এবং উপলব্ধি দেবতাতত্ত্ব বুঝিবার একটি প্রধান সহায়। বৈষ্ণবদের কায়-বাহু এবং সখীবিভাগ দেবতাতত্ত্বের একটা প্রধান রহস্য।

[দেবতায় মনুষ্যভাবের আরোপ] দেবতাতত্ত্বে মনুষ্যভাব আরোপ (anthropomorphism) বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। দেবগণ বিভিন্ন আকার বিশিষ্ট। ইন্দ্র সুনাসিক স্থূল পেট শচীপতি বজ্রহস্ত ; রুদ্র বলিষ্ঠ, সুবর্ণ অলঙ্কারভূষিত ; বকণের মুখশ্রী অতি সুন্দর ইত্যাদি। হয়ত বৈদিকযুগে স্থূল মূর্তি গড়িয়া দেবতাদের পূজা করা হইত না ; কিন্তু সাধকদেব মনে যে সময় সময় এক একটি ঐশ্বর্য্যো-সৌন্দর্য্যো বিভূষিত মূর্তি ফুটিয়া উঠিত তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক প্রাকৃতিক দৃশ্যের ভিতরে এক একটি গূঢ় অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অনুসন্ধানে তাঁহারা বিভোর হইয়া যাইতেন। দৃশ্যটি হইয়া পড়িত সেই দেবতার একটি বিগ্রহ। তাহার পরে দৃশ্যের অবয়বটির মধ্য দিয়া যেন একটি নব বা নারী মূর্তি তাঁহাদের মানসেন্ত্রে ফুটিয়া বাহির হইত, সেই মূর্তিকে পূর্ণতা দান করার ফলে যে ভাব যে দেব তাঁহাদের অনুভবে আসিত তদবলম্বনে তাঁহারা অনেক সময় ধ্যান করিতেন। সর্বব্যাপী যখন সর্বভূতে অনুপ্রবিষ্ট অনুসৃত তখন সর্ব অবয়বকে তাঁহাব মূর্তি মনে করা অস্বাভাবিক বা অসত্য নহে। কোনও ছেলেমেয়ের দেহাবয়ব অবলম্বনে এক একটি আদর্শ মূর্তির ছায়া মনে আসা যদি অস্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলম্বনে এক একটি আদর্শ মূর্তি ফুটিয়া উঠাও অস্বাভাবিক নয়। শুনিতে পাওয়া যায়, প্রাচীনকালে দেবতার আন্তত হইয়া যজ্ঞভূমে অবতীর্ণ হইতেন!।

[দেবতাদের সমাজ] দেবতাদের কার্য্যবিভাগের মধ্যে আমরা দেব-সমাজের একটা চিত্র উপলব্ধি করিবার সুযোগ পাই। ব্যষ্টি-সমষ্টিভাবে

মহুগ্ধদেহের (জীবদেহের) সমাজতত্ত্ব এবং জগৎ দেহের সমাজতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিলে দেবতাদের সনাজতত্ত্ব উপলব্ধি করা কঠিন । ভগবৎ-সৃষ্টির প্রধান সৌন্দর্য্য এই যে, সমস্ত জগতে যাহা আছে, প্রত্যেক জীবদেহে এমন কি প্রত্যেক পরমাণুতে তাহা বর্তমান । এককে জানিলেই সকলকে জানা হয় । “একে বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি ।” প্রকৃতির সব স্তরগুলি অল্প বিস্তরভাবে সৃষ্টির সব পদার্থে বর্তমান । পুরুষচৈতন্যও দেবতারূপে শক্তিরূপে প্রকৃতির সব পরিণামে বর্তমান । এই পুরুষ-প্রকৃতির বিকাশের স্তরগুলি কৃষ্ণলীলার সখী আদি তত্ত্বের হ্রায় পরম্পর সম্বন্ধ ; প্রত্যেকেই আপন আপন নির্দ্ধারিত কাজের মধ্য দিয়া সমগ্র লীলার সহায় ।

আরোগ্য ভাস্করাদিচ্ছে দ্বনমিচ্ছেৎ হতাশনাৎ ।

জ্ঞানঞ্চ শঙ্করাদিচ্ছেৎ মুক্তিমিচ্ছেৎ জনাদিনাৎ ॥

এই শ্লোকে আমরা দেবতাদের কার্য্য বিভাগের একটা ছায়া দেখিতে পাই । এই কার্য্যবিভাগ এবং তাহাদের সম্বন্ধটা ঠিক যেন একটা সমাজ-তত্ত্বের আদর্শ শাসনতত্ত্বের অল্পকূল ভাবে তালে তালে সম্পাদিত হইয়া থাকে । আমরা বর্তমান রাজতন্ত্রের কথা বলিতেছি না ; প্রাচীন ঋষিগণ সাধনবলে যে আদর্শ রাজতন্ত্রের স্বরূপ সমস্ত জগৎ-তন্ত্রের মধ্য দিয়া দর্শন করিয়াছিলেন তাহারই কথা বলা হইতেছে—যেখানে ব্যষ্টি-সমষ্টির লীলা পূর্ণ আদর্শভাব প্রাপ্ত হইয়াছে—রাজা যেখানে সমস্ত প্রজার প্রতিনিধি, রাজার বলবুদ্ধি সুখশান্তি যেখানে সর্বপ্রকার প্রজার বলবুদ্ধি সুখশান্তি ছাড়া আর কিছুই নহে । জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গ্রহ-উপগ্রহাদির স্বরূপ ও কার্য্যপ্রণালী বর্ণনার সময় এই আদর্শ শাসনতন্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন । যেমন সূর্য্য রাজা, বৃহস্পতি মন্ত্রী, মঙ্গল সেনাপতি,

বুধ ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি । আমাদের দেহতত্ত্বের মধ্যেও এই শাসনতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায় . আত্মা রাজা, বুদ্ধি মন্ত্রী, কর্ণেলিয় কার্যবিভাগের, জ্ঞানেন্দ্রিয় জ্ঞানবিভাগের কর্মচারী, শব্দস্পর্শাত্মক দেহটি সাম্রাজ্য । দেবতাদের স্বরূপ ও কার্যবিভাগ লইয়াই দেবতাদের সমাজতত্ত্ব ও রাজ-নৈতিক তত্ত্ব । দেবতাগণ যখন তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া কলহে প্রবৃত্ত হন তখন মা হৈমবতী আসিয়া তাঁহাদের ভিতরকার একতা প্রতিপাদন করিয়া দেন । দেবতাদের ভিতরে ইন্দ্র রাজা, অগ্নি সেনাপতি, বরুণ ব্যবস্থাপক, বৃহস্পতি মন্ত্রী ইত্যাদি । তাঁহাদের ভিতরে জাতি-বিভাগ এবং কার্য-বিভাগেরও সুন্দর একটা পরিচয় পাওয়া যায় । (বাষ্টি-সমষ্টিতত্ত্ব দ্রষ্টব্য) ।

ঋক্ বেদের পুরুষসূক্তে আমরা দেখিতে পাই, সেই আসল এক দেবতা পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ হইতে বিভিন্ন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছে । সেই দেবতার পুরুষ চৈতন্যের এক এক অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইলেও তাঁহাদের ভিতরে সমস্ত অঙ্গের সমস্ত ভাব সৃষ্ণরূপে বর্তমান । জ্যোতিষশাস্ত্র সেই দেবতা-গুলিকে বিভিন্ন গ্রহরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । এক এক গৃহে এক এক দেবতার বিশিষ্টভাবে অধিষ্ঠান নির্দিষ্ট করিয়াছেন । রাশিচক্রের মধ্যেও আমরা দেখিতে পাই, কেন্দ্রে যেন প্রধান দেবতার অধিষ্ঠান, তাহার চতুর্দিকে অবস্থিত রাশিচক্রের মধ্যে বিভিন্ন রাশিতে বিভিন্ন গ্রহের ভিতরে চৈতন্যরূপে বিভিন্ন দেবতা অধিষ্ঠিত । ইহা লইয়া আধিদৈবিক তত্ত্ব । আধ্যাত্মিক তত্ত্বের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই প্রত্যেক জীবদেহে, বিশেষতঃ আমাদের মনুষ্যদেহে সমস্ত দেবতার অধিষ্ঠান । রাশিচক্রাদির সব তত্ত্ব যেন এখানে সৃষ্ণভাবে অবস্থিত । আমাদের বিভিন্ন ব্যষ্টি ইন্দ্রিয়গুলি সমষ্টি এক একটি দেবতা হইতে নিঃসৃত । যেমন, চক্ষুর দেবতা সূর্য্য,

মনের দেবতা চন্দ্র, বুদ্ধির দেবতা বিষ্ণু, অহংকারের দেবতা ঋদ্ধ ইত্যাদি। আবার প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে প্রত্যেক ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চৈতন্তের মধ্যে সব দেবতার চৈতন্তগুলি গূঢ়ভাবে অবস্থিত। উত্তম পুরুষে এই চৈতন্ত পূর্ণ বিকশিত। “অজ্ঞানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমস্তি।” কৃষ্ণের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ে সব ইন্দ্রিয়ের সব বৃত্তি সব শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত ছিল। দেবতাতত্ত্বের সাধকগণ তাঁহাদের বাপ্তিদেহে এমন কি সমপ্তিদেহে পর্য্যন্ত কোন্ তত্ত্বে কোন্ দেবতা কোন্ ব্রহ্মচৈতন্ত কিভাবে লীলারত তাহা অনুভব করিয়া সেই শক্তির পূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া সবতত্ত্বে পূর্ণ ভগবানের পূর্ণ শক্তি উপলব্ধি করিয়া নিজেরা ভগবৎ শক্তিতে শক্তিমান হইতেন। প্রত্যেক পরমাণুতে যে পূর্ণশক্তি গূঢ়রূপে বর্তমান ত্রিগুণশক্তির প্রভাবে তাহার ভিতর হইতে যে সেই শক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত করা যায় বিজ্ঞানশাস্ত্র তাহা অস্বীকার কবিতে পারে না। ইহার সাধন কুণ্ডলিনী জাগ্রত করিবার প্রণালীব্যস্ত। Every neutral body contains infinite amount of positive and negative energy in a latent form and by friction or chemical process that latent energy can be made patent.—এই বাক্য বিজ্ঞানসম্মত। (আমার একটি শিক্ষিত বন্ধু একদিন বলিয়াছিলেন,—আপনার দেবতাতত্ত্বেব রহস্য জানিতে পারিলে আমার বিশ্বাস জগদীশবাবু এবং প্রফুল্লবাবুর পক্ষে অনেক নূতন নূতন বিজ্ঞানবহস্য আবিষ্কার করা সহজ হইবে।) আসল কথা, ঋক্-বেদের দেবতাতত্ত্ব—বিশেষতঃ তত্ত্বের দেবতারহস্য ও মন্ত্রতত্ত্ববস্তুরহস্য সাধনরাজ্যের একটি অতুল সম্পত্তি।

৪। বিনিয়োগ :—কোনওরূপ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত, কোন বিষয়ে কোন গন্তব্যস্থলে পৌঁছিবার জন্ত কোনও নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন

করিয়া চলিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ত কি জাতীয় সাধনা কি জাতীয় অনুষ্ঠান প্রণালী অবলম্বনীয়, কোন্ ইচ্ছাকে সফল করিয়া তুলিতে হইলে কিভাবে কার্য্য করিতে হইবে, কোন জাতীয় কর্ম্মদ্বারা কিরূপ ফললাভ হইবে সেই সব বিনিয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত। ত্রিশক্তির মহিমা এখানে বিশেষভাবে চিস্তনীয়। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হয়, জ্ঞানশক্তিদ্বারা কোন্ পথে গেলে কিরূপ সাধনা অবলম্বন করিলে সেই ইচ্ছাটি সহজ সুন্দর স্বাভাবিকভাবে সাধিত হইবে সেই রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। তারপরে সেই ইচ্ছা ও জ্ঞানশক্তিকে কিভাবে কার্য্যে পরিণত করা যায় তাহা ত্রিযাশক্তির অন্তর্গত। ত্রিযাশক্তির তত্ত্ব বুঝিতে হইলে কুণ্ডলিনীতত্ত্ব একটু জানা দরকার। জ্ঞানকে কার্য্যকারী করিবার রহস্য লইয়া বিনিয়োগতত্ত্ব। সমস্ত কর্ম্ম-রহস্য এই বিনিয়োগতত্ত্বের অন্তর্গত। কোন্ কর্ম্মের কি ফল লাভ হয় সেই তত্ত্ব ঋষির দেখাইয়া গিয়াছেন। কোন্ কর্ম্মকে কিভাবে পরিচালিত করিতে পারিলে সিদ্ধির জন্ত কিরূপ ছন্দ অনুবর্তন করিলে সেই ফললাভ হইবে তাহার রহস্য ছন্দতত্ত্বের ভিতরে নিহিত। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্ত আমাদের দেহ যন্ত্রের তাহার অনুকূল কোন্ কেন্দ্রে ভগবানের কোন্ শক্তি কিভাবে নিহতি, সেই শক্তি কিভাবে কার্য্য করিতে বাস্তব কিরূপ লীলায় রত—সেই রহস্য আমরা দেবতাতত্ত্বের ভিতর দিয়া জানিতে পারি। ছন্দ ও দেবতাতত্ত্ব অবগত হইলে কোন কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ করিবার পক্ষে বিনিয়োগতত্ত্ব সহজবোধ্য হইবে। গীতায় অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্ বিধম্। বিধিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবধৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ এই পাঁচটি তত্ত্বের রহস্য চিস্তনীয়। কোন কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে সে বিষয়ে ভালরূপ জ্ঞানলাভের দরকার।

তারপরে জানিতে হইবে কি প্রশালীতে কাজ কবিলে সিদ্ধিলাভ হইবে ।
 সরপরে বুঝিতে হইবে দেহেব কোন্ কোন্ কেন্দ্রে অধিষ্ঠিত শক্তি সেই
 কার্য সাধনে প্রয়োজনীয় । এই সব তত্ত্বগুলি ঠিক করিয়া যে কার্য সাধনে
 শক্তি প্রয়োগ করা যাইবে সেই কার্যে সিদ্ধিলাভ যে সহজ হইবে তাহাতে
 সন্দেহ নাই ।

মন্ত্র, তন্ত্র ও যন্ত্ররহস্য

মন্ত্রতত্ত্ব ভারতের হিন্দুর নিকট অধিক পরিমাণে সুবিদিত। যাহার মননে ত্রাণ পাওয়া যায়, অভাব দূর করিয়া স্বভাবে প্রীতিষ্টিত হওয়া যায়, কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করিয়া তোলা যায় তাহার নাম মন্ত্র। ভগবান্ যাস্কাচার্য্য বলেন,—

মননান্মুনিশাদূল ত্রাণং কুর্ব্বন্তি বৈ যতঃ।

দদতে পদমাত্মীয়ং তস্মান্মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥

যাহা মননকারীকে ত্রাণ করে, আপন ধামে লইয়া যায় তাহার নাম মন্ত্র।

মন্ত্র শুদ্ধতম নাদতত্ত্ব—ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে দেবলোক কেন, আত্মলোক পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়।

বাচি মন্ত্রাঃ স্থিতাঃ সর্ব্বৈ বাচ্যং মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিতম্।

মন্ত্ররূপাত্মকং বিশ্বং স বাহ্যভাস্তরং ততঃ ॥

মানুষের জ্ঞান বাক্য ব্যবহার সব অনিয়ন্ত্রিত, তাই ফলপ্রদ হয় না। দেবতাদের এসব নিয়ন্ত্রিত, তাই অমোঘ। বেদমন্ত্র ঠিকভাবে উচ্চারিত হইলে যজ্ঞমানের গ্রন্থির উন্মোচন, ভাবের আবির্ভাব, দেবতাদের আবির্ভাব স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

অধিকারী ভেদে জীবনের লক্ষ্যভেদে মন্ত্রের ভেদ হইয়া থাকে। কোন্ কার্য্যের কি উদ্দেশ্য কি প্রশালীতে তাহা সাধিত হইতে পারে,

সাধিত হইলে কি ফল লাভ হয়, এই সমস্ত রহস্য মন্ত্রতত্ত্বে নিহিত। আমাদের প্রত্যেকের জীবনটি এক একটি মন্ত্রের পরিণাম। যেমন একটা সূক্ষ্ম বীজের ভিতরে একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে নিহিত থাকে সেইরূপ আমাদের জীবনের সমস্ত গুঢ় রহস্যগুলি বীজাকারে এক একটি মন্ত্রের ভিতরে নিহিত। সেই মন্ত্রের সঙ্গে আমাদের উৎপত্তির বীজতত্ত্বের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান। যেমন একটা বীজ দেখিয়া তাহার সব রূপের পরিণতি ও সার্থকতা অনেকটা বলিয়া দেওয়া যায় সেইরূপ আমাদের দেহের বীজরহস্য চিন্তা করিলে জীবনের সমস্ত গতি পরিণতি ও সার্থকতা সম্বন্ধে সবতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। মন্ত্রগুলি বীজাত্মক। এই মন্ত্রটি জানিতে পারিলে কে কোন উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে, কোন্ রাস্তায় চলিলে সেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছিতে পারিবে এবং সেই রাস্তায় সে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এই সব তত্ত্ব সুন্দরভাবে অবগত হওয়া যায়। যে যে বীজ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বীজে ভগবানের কি ইচ্ছা বর্তমান এবং সেই ইচ্ছা কি পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহার মন্ত্র নির্দ্ধারিত হওয়া দরকার। সেই সাধকের সমস্ত জীবনটি হইবে সেই বীজের সেই মন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ। সেই মন্ত্রটির ভিতরে নিহিত রহিয়াছে তাহার জীবনের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সব রহস্য। তাহার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাগুলি সেই মন্ত্রে নিহিত। অর্থাৎ সে কেন আসিয়াছে তাহার কি কাজ করিতে হইবে, কি প্রশালীতে তাহার জীবনটা চালিত করিলে সেই উদ্দেশ্য সফল হইবে সেই সব তত্ত্ব উক্ত মন্ত্রের ভিতরে নিহিত। সেই মন্ত্রের দীক্ষালাভরূপ শ্রবণ, সাধনারূপ মনন, এবং তাহাতে সমাহিত হইয়া তন্ময়তা লাভ করা রূপ নিদিধ্যাসন হইবে তাহার জীবনের লক্ষ্য।

মন্ত্রের ব্যাহতি বীজ ও দেবতাতত্ত্ব এস্থলে চিস্তনীয়। ব্যাহতির মধ্যে ওঁকার-রূপ ব্যাহতি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ওঁকারব্যাহতি অবলম্বন করিয়া অকার উকার মকার ভেদ করিয়া অন্ধমাত্রায় (ভগবদ্ধামে) পৌঁছিতে হইবে। যোগশাস্ত্রের নির্দিষ্ট মূলাধার মণিপূর অনাহত ও আঞ্জাচক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে অন্ধমাত্রাব কাছে গিয়া পৌঁছিতে হইবে। সেখানে গেলে উপলব্ধিতে আসিবে ধামতত্ত্ব, স্বরূপতত্ত্ব এবং ভগবৎ-তত্ত্ব। সেখানে গিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে, ভগবান তাহাকে কি উদ্দেশ্যে কিভাবে কোন্ কাম্য সাধন কবিবাব জ্ঞাত তাহাব ভিতরে কি বীজ নিহিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পরে সেই বীজের পূর্ণসিদ্ধিপ্রাপ্ত দেবতাতত্ত্বের সাহায্যে নিজের সব তত্ত্বগুলি ভগবৎ-ভাবে পূর্ণ করিয়া নিজে কিভাবে সেই দেবতাময় হইয়া যাওয়া যায়, সেই তত্ত্ব আমবা মন্ত্রের দেবতাতত্ত্বের ভিতরে নিহিত দেখিতে পাই। সাধারণতঃ প্রত্যেক মন্ত্রে ব্যাহতিকপ প্রণব, জীবৈব নিজে জীবনৈব গুঢ় রহস্যকপ বীজ এবং তাহার পূর্ণ পরিণত অবস্থাপ্রাপ্ত দেবতাতত্ত্ব নিহিত আছে। বলা বাহুল্য, একাক্ষর মন্ত্রগুলির মধ্যেও এই তিনতত্ত্বের আভাস লুক্কায়িত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্রতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা জানিতে পারি, আমবা কি কাজ করিতে আসিয়াছি, কিভাবে পরিচালিত হইলে আমাদের জীবনের লক্ষ্য সফল হইতে পারে।

তন্ত্রতত্ত্বের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, সাধনার অতি উচ্চাঙ্গের একটি গুঢ় রহস্য। বেদের অশ্রান্ত সত্যগুলি কিকপ সাধনার দ্বারা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইতে পারে তাহাব তত্ত্ব তন্ত্রশাস্ত্রের বিচার্য্য। যাহারা কোন বৈদিক মন্ত্র লাভ করিয়া সেই মন্ত্রটিকে সাধনার দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত না করেন তাহাদের নিকট সিদ্ধিলাভ যে আকাশ-কুণ্ডলমবৎ একটা কাল্পনিক

পদার্থরূপে গৃহীত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। অনেক শুষ্ক বেদান্তী এবং কাল্পনিক সন্ন্যাসীর দ্বারা সমাজ যে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। সাধনার অভাবে আমরা শুধু কথায় পণ্ডিত, ভাবে নাস্তিক, কাজে পিশাচ হইয়া পড়ি। যে সত্যের কথা শুনিয়াছি, মননেব সাহায্যে সেই সত্যকে বোধগম্য করিতে হইবে এবং সমাধি দ্বারা সেই সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া নিজের জীবনকে সত্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। কি প্রণালীতে সেই শ্রুত সত্যকে সাধনা দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত করা যায় তাহার গূঢ় রহস্য আমরা তত্ত্বতত্ত্ব হইতে অবগত হইতে পারি। স্তব্ধতা তত্ত্বের সাহায্যে জানিতে হইবে কি ভাবের সাধনা দ্বারা আমার মস্তকের আমি প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও বোধন করিয়া মস্তকটিকে একটি সজীব সত্যে পরিণত করিতে পারি, আমার জীবনটিকে নন্দময় করিয়া তুলিতে পারি।

যজ্ঞ ৪ : যজ্ঞতত্ত্ব সাধনরাজ্যের একটি অতুলনীয় রহস্য। সমষ্টিভাবে সমস্ত জগৎ—বাষ্টিভাবে আমাদের এই জীবদেহ আমাদের সাধনার অবলম্বনীয় একটি যজ্ঞ। দেহতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের ফলে নানারূপ রহস্য আবিষ্কৃত হইয়া গিয়াছে। আমাদের প্রাচীন ঋষিগণ এমনকি বর্তমান দেহতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ আবিষ্কাব করিয়া গিয়াছেন যে আমাদের এই দেহযজ্ঞের ভিতরে স্নায়ুরহস্যগুলি বিশেষভাবে চিন্তার বিষয়। অপর যজ্ঞগুলি ইহাদের সহকারীমাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাচীন ঋষিগণ দেখিয়া গিয়াছেন আমাদের এই দেহতত্ত্বের প্রধান প্রধান রহস্যগুলি প্রধানতঃ আমাদের মস্তিষ্কের ভিতরে, তাহার পরে আমাদের মেরুদণ্ডের ভিতরে নিহিত। ইহার ভিতরে অসংখ্য স্নায়ু কেন্দ্র বর্তমান রহিয়াছে। এই স্নায়ু কেন্দ্রের ভিতরে বিশেষভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রে অনেক বিচিত্র শক্তি নিহিত। আমাদের চক্ষুর কেন্দ্রে যে সমস্ত দৃষ্টিবিজ্ঞান,

শ্রবণকেন্দ্রে যে সমস্ত শব্দরহস্য নিহিত তাহা সকলেই মানিয়া লইতে বাধা হইয়াছেন। আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রগুলিকে পাশ্চাত্য দর্শন বোধকেন্দ্র (sensory nerve centre) এবং কার্য্যকারী কেন্দ্রগুলিকে স্নায়ুকেন্দ্র (motor nerve centre) প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। আমাদের প্রাচীন আর্গাঞ্চবিগণ আমাদের পৃথক্ পৃথক্ অনুভূতির এবং কার্য্যকলাপের জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র নির্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন। এক এক কেন্দ্রে যে অসীম শক্তি সুপ্তভাবে বহিয়াছে এবং প্রণালীবিশেষের দ্বারা যে সেই সুপ্তশক্তিকে জাগ্রত ও কার্য্যকরী করিতে পারা যায় তাহা লইয়াই ত তাহাদের কুলকুণ্ডলিনী তত্ত্ব। বট্‌চক্রের বর্ণনাচ্ছলে কোন্ কেন্দ্রে কি শক্তি কিভাবে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কি প্রণালীর সাধন দ্বারা সেই শক্তিকে পূর্ণবিকশিত এবং কার্য্যকরী করিয়া তোলা যায়, তাহা লইয়াই যোগীদের বট্‌চক্রাদি সাধনতত্ত্ব। কোন্ কার্য্যসাধন করিবার জন্য দেহস্থ কোন্ কেন্দ্রে মনস্থির করিতে হইবে, প্রণালীবিশেষের অবলম্বনের দ্বারা কিভাবে সাধনা দ্বারা সেই কেন্দ্রে নিহিত শক্তিকে জাগ্রত ও কার্য্যক্ষম করিয়া তুলিতে পারা যাইবে সেই সব রহস্য আমরা যন্ত্রতত্ত্বের মধ্যে দেখিতে পাই। সাধারণ দর্শন, দূরদর্শন, সৃষ্টিদর্শন, দিব্যদর্শন লাভের জন্য যে আমাদের দর্শনেন্দ্রিয় (optic centre) লইয়া সাধনা করা দরকার তাহাতে সন্দেহ নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রে মনস্থির করিতে হইবে। সেখানে প্রাণ শক্তিকে চালিত করিয়া সেখানকার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিতে হইবে। ভগবদর্শন করিতে হইলে যে দর্শনেন্দ্রিয়ের পূর্ণবিকাশকপ দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে হইবে, ভগবৎ-বাণী শ্রবণ করিতে হইলে যে সেইকপ দিব্যশ্রবণ লাভ করিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা ভগবৎ-অনুভূতি লাভ করিতে হইবে সেই ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শক্তি জাগ্রত করা যে বিশেষ

দরকার তাহাতে সন্দেহ নাই। সচক্ষুঃ অচক্ষুঃ ইব, সর্গঃ অকর্ণঃ ইব, সপ্রাণঃ অপ্রাণঃ ইব ইত্যাদি শ্রুতি ইহার সাক্ষী।

প্রাচীন ঋষিদের সব অনুষ্ঠানের ভিতরে আমরা যন্ত্রতত্ত্বের অপূর্ব রহস্য দেখিতে পাই। যজ্ঞতত্ত্বের মধ্যে ইহার বহুল প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চাগ্নি বিহার পাঁচটি অগ্নির অবস্থিতির স্থান দেহস্থ পাঁচটি প্রধান কেন্দ্রে অবস্থিত। যজ্ঞে বর্ণিত কুণ্ডগুলি এই দেহে অবস্থিত স্নায়ু-কেন্দ্র ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকে বলেন যজ্ঞের পাঁচটি কুণ্ড যথাক্রমে মূলাধার, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধাখা ও আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত। এই পাঁচটি কুণ্ডে অবস্থিত ভর্গোদেবই যজ্ঞের পঞ্চাগ্নির নামান্তর মাত্র। এই ভিতরের স্নায়ুকেন্দ্ররূপ অগ্নিকুণ্ডের পরিচয় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা প্রতীকরূপে বাহিরের যজ্ঞকুণ্ড ব্যবহার করিয়া থাকি। যজ্ঞের মন্ত্রগুলির ভিতরে এই রহস্যের সুন্দর আভাস পাওয়া যাইবে। মন্ত্ররহস্যের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে ভগবত্ত্ব, স্বরূপত্ব, জীবশিবের সম্বন্ধ এবং জীবের শিবত্ব প্রাপ্তির উপায়। সাধনপ্রধান তন্ত্রতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা জানিয়া লইব ভগবৎ লাভের সাধন প্রণালী। যন্ত্রতত্ত্বের সাহায্যে আমরা দেহস্থ বিভিন্ন কেন্দ্রে ভগবৎ শক্তি জাগ্রত করিয়া ভগবৎ প্রতিবিম্বরূপ দেবতার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া আস্তে আস্তে ভগবৎ ধামে গিয়া ভগবদর্শন ভগবৎ-উপলব্ধি ভগবানে তন্ময়তা লাভের যোগ্যতা অর্জন করিব। সুতরাং যজ্ঞের মন্ত্রতন্ত্রযন্ত্র রহস্য যে ভগবৎ প্রাপ্তির সহর তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

যজ্ঞের তাৎপর্য

কৰ্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, তবে সে কৰ্ম্ম শিবের কৰ্ম্ম—যে কৰ্ম্মে আসক্তি নাই, ফলাকাঙ্ক্ষা নাই, যে কৰ্ম্ম আনন্দপ্রাচুর্য্য—স্বভাব হইতে সাধিত হয়। জীব ব্রহ্মের পরিণাম বা বিবর্তন। সুতরাং এই পরিণাম বা বিবর্তনজনিত কিছু একটু বিকৃতি জীবের মধ্যে আসিয়া যাইতে বাধ্য—যাহা জীবকে শিব হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে—যাহা ‘তৎ’পদার্থ ও ‘ত্বং’পদার্থের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদভাব সৃষ্টি করিয়াছে। এই ভেদ দ্রষ্টার দৃষ্টিতে নাই, কিন্তু আছে বন্ধের দৃষ্টিতে; ইহার ব্যবহারিক সত্তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। জীব যদি সাধনার ফলে এই কাল্পনিক ভেদভাবটা দূর করিয়া শিবদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে তাহা হইলে জীব ও শিবের মধ্যে এই কাল্পনিক ভেদভাব আর পূর্ব্বের ত্রায় অন্তর্ভূত হইবে না। তখন ‘ত্বং’পদার্থ ‘তৎ’পদার্থে গিয়া পর্য্যাবসিত হইবে। যত কিছু সাধনভঙ্গন তাহা আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া অনর্থ নিবৃত্ত করিয়া ‘ত্বং’পদার্থকে ‘তৎ’পদার্থে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জগু। ‘ত্বং’পদার্থ শুদ্ধ হইয়া পরিণামে কতটা পরিমাণে ‘তৎ’পদার্থের সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয় সেইসব বিচার দার্শনিকের হাতে থাকাই ভাল। তখন ‘ত্বং’ সম্পূর্ণরূপে নিজের সত্তা বিসর্জন করিয়া নিজের পৃথক্ দূর করিয়া ‘তৎ’পদার্থে প্রতিষ্ঠিত হয় কিংবা নিজের শুদ্ধ সত্তা লাভ করিয়া ‘তৎ’পদার্থেরই লীলাস্বীকৃত বিগ্রহরূপে একটু পৃথক্ বজায় রাখিয়া আত্মনিবেদনের ভিতর দিয়া ‘তৎ’এর লীলার সহায় হয়, সেকথা আমাদের ভাবিবার বিষয় নয়। পণ্ডিতগণ ভাবিয়া দেখিবেন,

পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন সাধিত হইলে ‘ত্বং’ ও ‘তৎ’এর ভিতরে কতটা ভেদভাব বর্তমান থাকে। আমাদের দরকার জীবভাবাপন্ন ‘ত্বং’কে শুদ্ধ করিয়া অন্ততঃ ‘তৎ’এর যন্ত্ররূপে পরিণত করিয়া ‘ত্বং’এর ভিতর দিয়া ‘তৎ’এর ইচ্ছা, শিবের ইচ্ছা যাহাতে পূর্ণরূপে সফল হয় তাহার চেষ্টা করা। এই অবস্থা লাভ করিতে পারিলে জীবের কর্ম্ম হইয়া পড়িবে শিবের কর্ম্ম, শিব তখন জীবের ভিতর দিয়াই আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিবেন। জীব সাধনার ফলে এমন একটা অবস্থা লাভ করিবে যখন তাহার চোখের ভিতর দিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন, দিব্যদর্শন আবির্ভূত হইয়া সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। এইরূপ, কানের ভিতর দিয়া দূরশ্রবণ, সূক্ষ্মশ্রবণ, দিব্যশ্রবণ আবির্ভূত হইবার ফলে সব শব্দের মধ্য দিয়া শব্দের পরাতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হইবে। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারাদি অপ্রাকৃতভাব লাভ করিয়া ভগবদ্ ধ্যানে ভগবদ্ উপলব্ধিতে বিভোর হইয়া পড়িবে। তখন আমাদের দেহের সব তত্ত্বগুলি হইয়া পড়িবে শুধু একটা যন্ত্র, ভগবান ইহার ভিতরে যন্ত্রীকূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহাকে তাঁহার লীলার সহায় করিয়া তুলিবেন। ইহার ভিতর দিয়া তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ সফলতা লাভ করিবে। ঋষিগণ এই কৌশল অবগত ছিলেন, তাঁহারা যজ্ঞতত্ত্বের ভিতর দিয়া এই সাধনতত্ত্ব ফুটাইয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

শিবের কর্ম্ম যখন যজ্ঞ তখন সেই অবস্থায় জীবের সকল কর্ম্মও যজ্ঞে পরিণত হইবে। যে কৌশল অবলম্বনে জীবের কর্ম্মকে শিবের কর্ম্মে পরিণত করা যায় তাহার নাম যজ্ঞ বা যোগ। গীতা কেন ‘যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সে রহস্য এখানে চিস্তনীয়। ঋষি বালকদের যজ্ঞের জন্ত কুশ আহরণ করিতে হইত। তাঁহাদের মধ্যে

কেহ কেহ বদ্ধ সংসারীর গ্রায় কুশ আনিতে গিয়া হাত কাটিয়া ফেলিতেন, কেহ কেহ বা হাত কাটার ভয়ে সন্ন্যাসীর গ্রায় অগ্নের সংগৃহীত কুশ ভিক্ষা করিয়া নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করিতেন। আর একদল লোক কুশ আনাব প্রকৃত কৌশল অবগত হইয়া এমনভাবে কুশ সংগ্রহ করিতেন যাহাতে কুশও সংগ্রহ হইত অথচ হাতও কাটিত না। সংসারে এইরূপ ত্রিবিধ লোক দেখিতে পাওয়া যায়—একদল লোক স্বভাব পূর্ণের জন্ত কৰ্ম করিতে গিয়া কৰ্মে আসক্ত হইয়া কৰ্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, আর একদল লোক কৰ্মের, সংসারের স্বরূপ না জানিয়া কৰ্মবন্ধনের ভয়ে ভীত হইয়া কৰ্ম হইতে বৃথা দূবে থাকিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্রে যে ত্যাগের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হইয়াছে সে ত্যাগ ভগবৎসৃষ্ট জগতের নয়,—কামনা, বাসনা, আসক্তি প্রভৃতি দ্বারা গড়া বাসনামূলক জীবসৃষ্ট জগতের,—“বাসনা এব সংসারঃ”, “যত্র যত্র ভবেত্তৃষ্ণা সংসারং বিদ্ধি তত্তদা।” দেহ থাকিতে কৰ্ম হইতে মুক্তি নাই। যেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় দেহধারণের জন্ত কৰ্ম করিয়া যাইতেই হইবে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা বজ্জনের চেষ্টা বৃথা প্রয়াস ছাড়া আর কি? এই দলের লোকেরা কৰ্মের ভিতরে একটা কাল্পনিক ভেদভাব সৃষ্টি করিয়া কতগুলি কৰ্মকে অপরিহার্য বলিয়া নির্দোষ ভাবে বর্ণনা করিয়া থাকেন। আর একদলের লোক রাজর্ষি জনকের পথ অনুসরণ করিয়া কৰ্মের ভিতর দিয়াও অকৰ্ম দর্শন করেন; তাহারা অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া শুণু ভগবৎ ইচ্ছা পূর্ণের জন্ত ভগবৎ তৃপ্তি বিধানের জন্ত, লোকসংগ্রহের নিমিত্ত জীবকে স্বধৰ্মে প্রতিষ্ঠিত কবিবার জন্ত, স্বরূপের দিকে লইয়া যাইবার জন্ত স্বভাব হইতে ভগবৎ লীলার সহায়ভাবে কৰ্ম করিয়া যান। ইহারা যোগী, প্রকৃত যান্ত্রিক বলিয়া পরিগণিত। কি করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্য ও

স্বভাব বিদিত হইয়া নিজের অহঙ্কার, সুখস্পৃহা, প্রতিষ্ঠার মোহ, কামনা, বাসনা আসক্তি ত্যাগ করিয়া জীবের কর্মকে শিবের কর্মে পরিণত করা যায় সেই রহস্য জগতে প্রচার করিয়া জীবকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন। স্বভাবে আত্মভাবে ভগবৎ-ভাবে ভগবৎ-অনুমোদিত পথে লইয়া যাইবার অনুকূল কর্মই শিবের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

সুতরাং বুঝিতে পারা গেল, কর্মের ভিতরে যাবতীয় বিকৃতি দূর করিয়া অভাবাত্মক কর্মকে স্বভাবাত্মক কর্মে বন্ধনাত্মক কর্মকে মুক্তির অনুকূল আনন্দপ্রাচুর্য্যাত্মক কর্মে পরিণত করিবার জন্য যতকিছু চেষ্টা যতকিছু ভাবনা চিন্তা যতকিছু কার্য্যকলাপ তাহারই সাধারণ নাম যজ্ঞ। যজ্ঞের এই ত্রিবিধ লক্ষণ বাহ্যিক অনুষ্ঠানপ্রধান কর্মগুলিকে দ্রব্যাত্মক, মানসিক বিচারপ্রধান ধ্যানমূলক কর্মগুলিকে ভাবনাত্মক এবং জ্ঞানপ্রধান স্বরূপানুসন্ধানমূলক অনুষ্ঠানগুলিকে কেবলাত্মক যজ্ঞরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আমরা ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাইব যে, সমস্ত যজ্ঞগুলির লক্ষ্য জীবের কর্মকে শিবের কর্মে পর্য্যবসিত করা, “ত্বং” পদার্থ ও “তৎ” পদার্থের ভিতরকার কাল্পনিক ভেদভাবকে দূর করা, জীবের কর্মকে শিবের কর্মে পরিণত করা। আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে বিবিধ মত, যজ্ঞের সাধনপ্রণালী সুন্দরভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা কিছু নূতন রহস্যের উদ্ঘাটন নয়। অত্র সব অনুষ্ঠানের শ্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানের মধ্যেও যে অনেক বিকৃতি অনেক কল্পিত প্রথা আসিয়া জুটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই আগন্তুক ময়লা আগন্তুক বিকৃতি দূর করিতে চেষ্টা করিয়া বৈদিক যুগের

আর্য্যজ্ঞাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠানরূপ যজ্ঞের প্রকৃত তত্ত্ব * বাহির করিতে চেষ্টা করিতে হইবে।

* “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি।” যজ্ঞ শব্দের অর্থই ভগবান বিষ্ণু—অর্থাৎ বিষ্ণু শব্দের প্রকৃত অর্থ কি—তাঁহার কাব্যপ্রণালী কিরূপ, তাঁহার সব কাজের উদ্দেশ্যই বা কি, কি করিয়া তাঁহাকে জানা যায়, ধরা যায়, পাওয়া যায় তাহা লইয়াই যজ্ঞ-তত্ত্ব। বিশ্—অনুপ্রবেশে—যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাঁহাব প্রতি তত্ত্ব অনুপ্রবেশ করিয়া জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কাব্য সাধন কবিতাছেন তিনিই বিষ্ণু। অত্যাশ্চর্য্য দেখিতে পাই ব্যাপ্তোতি বিশ্বমিতি বিষ্ণুঃ। যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনিই বিষ্ণু। যিনি জীবজগতে অদ্বিতীয় থাকিয়া জীবজগতের পূর্ণ পরিণতি লাভের সহায় তিনিই বিষ্ণু। যজ্ঞ শব্দের অর্থ যদি বিষ্ণু হয় তাহা হইলে যাহা দ্বারা অর্থাৎ যৎকর্ম্ম দ্বারা জীবজগৎ পূর্ণতা লাভ কবিতো পাবে, ভগবানকে জানিতে, ধরিতে পাইতে পাবে তাঁহারই নাম যজ্ঞ। বিষ্ণুকে জানিতে হইবে তাঁহার কাব্য দেখিয়া। অর্থাৎ যাহাব ভিতর দিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন তাঁহার সাহায্যে তাহা যজ্ঞকে ভগবানেব কাব্য বলা যায়। ভগবানেব কাব্যকলাপেব ধ্যান করিয়া তাঁহাব সব কাজের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া তাঁহাব কাজেব অনুকূলভাবে কাজ কবিতো তাঁহার কাজেব সহায় হইতে চেষ্টা, কবাব নামই যজ্ঞ। যজ্ঞ যেন ভগবানের স্বরূপ তাঁহার প্রতীক, তাঁহাবই মূর্ত্তি।

(৮)

যজ্ঞ কি

যজ্ঞ সৃষ্টিাদি কাজে আনন্দ আশ্বাদ করিবার ও আনন্দ আশ্বাদ করাইবার জন্ত দেবতার আত্মদান এবং দেবতার উদ্দেশ্যে দেবতাকে জীবের দ্রব্য ও ভাব দান ; সুতরাং যজ্ঞ পুরুষমেধ ও নরমেধ, অর্থাৎ ‘তং’ পদার্থের ‘হং’রূপে সৃষ্টি পবিণতি বা বিবর্তন এবং পুনরায় ‘হং’পদার্থের ‘তং’স্বরূপে প্রত্যাবর্তন রহস্য । ‘তং’ এবং ‘হং’-এর, পুরুষ প্রকৃতির, প্রাণ ও বয়ির, অন্নাদ ও অন্নের, spirit and matter এর লীলা রহস্য লইয়াই যজ্ঞতত্ত্ব । ইহা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়াত্মক ।

যজ্ঞ সিদ্ধের পক্ষে কেবলাত্মক—সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি, সাধকের পক্ষে ভাবনাত্মক—বাষ্টি ও সমষ্টিভাবে নিজের ও জগতের প্রতি তত্ত্ব ব্রহ্মের লীলাদর্শন ও লীলার অনুভূতি ; প্রবর্তকের পক্ষে দ্রব্যাত্মক—স্থূল দেহের স্থূল পদার্থের সাহায্যে চিত্তশুদ্ধি করা ।

যজ্ঞ—ত্রিবিধ দেহকে শুদ্ধ ও সংস্কারবর্জিত করিয়া ভগবৎ-ভাবে পূর্ণ করিয়া ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিয়ুক্ত করিয়া সর্বত্র ভগবৎ লীলাদর্শন । ভগবৎ লীলার সহায় হওয়ার জন্ত যতকিছু অনুষ্ঠান তাহা সকলই যজ্ঞ নামে পরিচিত । প্রায় সকল অবতারগণ যজ্ঞতত্ত্বের আগন্তুক ময়লাগুলি দূর করিয়া ইহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন । যোগযজ্ঞ জপজন্ত স্বাধ্যায়যজ্ঞ নামকীর্তনযজ্ঞ সেই সব চেষ্টারই বিভিন্ন পরিণামবিশেষ । এখন দেখা যাক যজ্ঞ সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্র হইতে কিরূপ আলোক লাভ করি ।

১। **যজ্ঞ ভগবান স্বয়ং :** যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি, যজ্ঞতি বিদ্বন্তি রিজ্ঞাতে বা স যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ। যিনি সমস্ত পদার্থ সংযোগ করেন এবং যিনি সকল বিদ্বান্ লোকের পূজা সেই সর্বব্যাপী পরমাত্মাই যজ্ঞ। জগতের সব তত্ত্বে সব কর্মে ভগবদুপলব্ধি, সব বিভক্তিতে কর্মের সব অঙ্গে সব ত্রিষায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপলব্ধি করাই যজ্ঞ। এখানে ‘ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ’ মন্ত্রের রহস্যটি অনুভবনীয়। অগ্নিতে, হবিতে হোতায় ব্রহ্ম দর্শন করিতে হইবে। সব রূপে সব তত্ত্বে সব কাজে যজ্ঞ ভাবনার উপদেশ মহাভারতেও দৃষ্ট হয়। “যজ্ঞো যজ্ঞপতির্দেবী যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ” “যজ্ঞভূৎ যজ্ঞকৃৎ যজ্ঞী যজ্ঞভুক্ যজ্ঞ সাধনঃ”।

যজ্ঞ অর্থ ই বিষ্ণু, — যজ্ঞ সাধনই ভগবৎপ্রাপ্তি। জীবজগৎ ভগবানের মূর্তি, জীবজগৎ অবলম্বনে জীবের সেবা দ্বারা ভগবানের আরাধনা করাই যজ্ঞ। ভগবান স্বয়ং যজ্ঞেশ্বর, অধিযজ্ঞ যজ্ঞের আত্মা।

২। যজ্ঞ টেদিক ঋষিদের প্রধান অনুষ্ঠান :

অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যুদ্ধ বিগ্রহ অরাজকতা মগামারী প্রভৃতির হাত হইতে জীবকে রক্ষা করিবার জন্ত সংঘবদ্ধ হইয়া যে সব কর্মের অনুষ্ঠান করা হইত তাহাদের সাধারণ নাম ছিল যজ্ঞ। এই যজ্ঞের ফলে সকলে সজ্জবদ্ধ হইয়া দেশের শান্তি স্থাপনে সমর্থ হইত। যজ্ঞের অনুষ্ঠান যজ্ঞের মন্ত্র যজ্ঞের হবিঃশেষভক্ষণ ছিল এই একতার সাধক। যজ্ঞ জ্ঞাতির নিদ্রিত শক্তিকে প্রবুদ্ধ করিয়া সকলের সদ্গুণগুলিকে একত্রিত করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সকলকে সমর্থ করিয়া তুলিত। যাহা অহঙ্কার স্বার্থ এবং তজ্জনিত ভেদভাব দূর করিয়া ব্যাপ্তিভাবে সমষ্টিভাবে লীন করিয়া জীবকে সজ্জবদ্ধ করিয়া অদ্বৈত তত্ত্ব আশ্বাদনের যোগ্যতা দান করে তাহার সাধারণ নামই ছিল যজ্ঞ।

৩। যজ্ঞ কৰ্মের কৌশল :- কৰ্ম হইতেই সৃষ্টি, কৰ্মদ্বারা জগচ্চক্র চালিত, সুতরাং অন্ততঃ দেহ রক্ষার জগ্ন কৰ্ম করিতেই হইবে। জ্ঞানিগণ যখন কৰ্মের প্রকৃত স্বরূপ তুলিয়া গিয়া কৰ্মকে বন্ধনের কারণ মনে করিয়া একটা অস্বাভাবিকভাবে সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইতে বাস্তব হইলেন, তখন যজ্ঞতত্ত্ব কৰ্মের প্রকৃত স্বরূপ অনাসক্ত ফলাকাজ্জীবজিত হইয়া যজ্ঞার্থ কৰ্ম করিলে কৰ্ম যে তখন বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির ভগবৎপ্রাপ্তিব সহায় হয়, জীবকে সেই রহস্য দেখাইয়া দিয়া সংসারের প্রচুর কলাণ সাধন কবে। যজ্ঞ সফল কৰ্মকে নিষ্কাম কৰ্মে পরিণত করিবার, অভাবাত্মক কৰ্মকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার, বন্ধনাত্মক কৰ্মকে মুক্তিব সহায় করিয়া তুলিবার, নীরস কৰ্মকে বসযুক্ত করিবার আনন্দপ্রাচুর্য্য করিবার, প্রেযকে একাধারে শ্রেয় এবং প্রেয করিয়া তুলিবার, জীবের কৰ্মকে শিবের কৰ্ম করিয়া তুলিবার অপূৰ্ব্ব কৌশল বলিয়া দেয়। কুশও আনিব অথচ হাতও কাটিবে না, সংসারে থাকি। অথচ আবদ্ধ হইব না, “অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী” হইবার অপূৰ্ব্ব কৌশল আমরা যজ্ঞতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই। যজ্ঞ মানুষকে প্রভুর গ্রায় লুকুম না করিয়া, পণ্ডিতেব গ্রায় যুক্তি না দেখাইয়া, প্রিয়তমার গ্রায় আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ হইতে ভাবনাত্মক যজ্ঞেব ভিতর দিয়া জ্ঞানাত্মক ভূমিতে লইয়া যায়। যজ্ঞ ভোগের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে ত্যাগে, সকামের ভিতর দিয়া নিষ্কাম কৰ্মে, সংসারের ভিতর দিয়া ভগবদ্ধামে লইয়া যাইবার অপূৰ্ব্ব কৌশল। মানুষ যাহা চায়, তাহারই লোভ দেখাইয়া পরম পদ প্রাপ্তির সহায় হয়, নিজস্ব লাভের লোভ দেখাইয়া নিজস্ব যে সকলের সুখের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আস্তে আস্তে তাহা বুঝাইয়া দিয়া জীবকে সকলের

কল্যাণ সাধনে আনন্দ বিধানে লুপ্ত করে। যজ্ঞের ভিতরে আমরা স্বার্থ-পরার্থের অপরূপ সমন্বয় দেখিতে পাই।

৪। যজ্ঞ ঋগশোধাত্মক কৰ্ম—ত্যাগ (Sacrifice) : — ভগবান আপনাকে উৎসর্গ করিয়া যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাই সর্বত্র দেখিতে পাই একটা ত্যাগের ব্যাপার। ত্যাগ ব্যতীত সমাজ চলে না, জগৎ চলে না। গীতার স্বধৰ্ম্মতত্ত্ব এই ত্যাগের মহিমা প্রচার করে। আমরা সকল মানুষ পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ—সব জীবের সব ভূতের সব দেবতার নিকট ঋণী। সকলের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, সেবা লইয়া তাহাদের জন্ত কিছু না করিলে আমাদের আত্মাকে চোর বলা যাইতে পারে। আমরা দ্রব্যযজ্ঞ ও ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া এই ঋণ শোধ করিবার সুযোগ পাই। প্রাচীন হিন্দুর নীতি অনুষ্ঠেয় পঞ্চ মহা-যজ্ঞের ভিতরে আমরা এই ঋণশোধের ব্যবস্থা অতি সুন্দরভাবে দেখিতে পাই। জীব পোষাকপরা শিব, শ্রীভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ। দেহ অবলম্বনে দেহীর কাছে যাইতে হয়, জীবের ভিতর দিয়া শিবের দর্শন ও উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক ; তাই হিন্দুশাস্ত্রে জীবের সেবাই শিবের সেবা। নিঃস্বার্থভাবে সব জীবের সেবা দ্বারা শিবের সেবা করা সর্বভূতহিতে রত থাকাই ছিল হিন্দুদের প্রধান যজ্ঞ। সকল জীবের ভিতর দিয়া সর্বব্যাপী ভগবানের দর্শন ধ্যান ও সেবাই ছিল হিন্দু জীবনের প্রধান সাধনা। সব অনুষ্ঠানের প্রথমে স্বস্তিবাচন পাঠ করিতে হয়। একজন জীবের নিকটও ঋণী থাকিতে ভগবদ্ভ্যাসে প্রবেশ করা যায় না। তাই সেখানে যাইতে হইলে সেবা দ্বারা কল্যাণ প্রার্থনা দ্বারা সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া সকলের অনুমতি লইয়া সকলের মুখ হইতে একবাক্যে ‘স্ব অস্তু’ তোমার এই কার্য্য সফল হউক—অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—এই

অমুষ্ঠান সকলের কল্যাণ সাধন করুক—এই বাণী শ্রবণ করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ লইয়া তারপরে শুভকার্য্য আরম্ভ করা হইত। নিমকহাবামী, অকৃতজ্ঞতা হিন্দুশাস্ত্রে মহাপাপ। অকৃতজ্ঞকে বশুন্ধবারও বহন করা উচিত নয়। “উপকারিণি বিশ্বে যঃ সমাচরতি পাপম্। তং জনম-সত্যসন্ধঃ ভগবতি বশুধে কথং বহসি ॥”

৫। কৰ্ম্মমাত্রই যজ্ঞঃ—কৰ্ম্মমাত্রই যজ্ঞ - এই কথাব উদ্দেশ্য এই যে বৈদিক ঋষিগণ বিশ্বাস করিতেন এবং উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সব কাজকে যজ্ঞে বা পূজায় পরিণত করা যায়। সম্পূর্ণ জগৎকে নন্দনবনে, সমস্ত বাতাকে বেদে, সমস্ত ভাবকে উপাসনায় পরিণত করিতে চেষ্টা করাই ছিল তাহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সৰ্ব্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম—ইদংকপে প্রতীয়মান সব পদার্থ সব তত্ত্ব যে ব্রহ্মেই পরিণাম বা বিবর্তন সাধনার পরিণামে সবই গিয়া যে ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হয়, ইহা তাহারা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। সব কৰ্ম্ম এমনভাবে সাধিত কবিবার উপদেশ দিতেন যাহাতে সব কৰ্ম্ম যজ্ঞে, পূজায়, সাধনায়, উপাসনায় গিয়া পরিণত হয়। যজ্ঞ ব্যাপক অর্থে সব কৰ্ম্ম, সংকীর্ণার্থে বিধিপূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশ্যে হবনীয় দ্রব্যের আভিতি—দ্রব্যাতাগ। কৰ্ম্ম দ্বিবিধ—ভগবানের কৰ্ম্ম ও জীবের কৰ্ম্ম। ভগবানের কৰ্ম্ম পুরুষমেধ, জীবের কৰ্ম্ম নরমেধ। ভগবানের কৰ্ম্ম সৃষ্টি ও স্থিত্যায়ক, জীবের কৰ্ম্ম লয়ায়ক। এই উভয় কৰ্ম্ম লইয়াই সাধিত হয় যজ্ঞকাণ্ড। ভগবানের নিজকে নিজে আশ্বাদ বারিবার জন্ত, নিজকে তাহার প্রিয় জীবের নিকট আশ্বাচ্চ করিয়া তুলিবার জন্ত এই যে জগৎ জীবকপে পরিণতি বা বিবর্তন, আত্মবিস্মৃতির ভান, আত্মদান অভিনয়, লুকোচুরি খেলা বা লীলা,—এবং এই যে জীবের পক্ষে চিত্ত শুদ্ধ শাস্ত করিয়া ভগবানের রহস্য ভেদ করিয়া সৰ্ব্বত্র তাঁহার অমুভূতি-

লাভ—তাহার লীলায় যোগদান—ইহাই সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রহস্য—ইহারই নাম যজ্ঞতত্ত্ব। গীতার ‘সহযজ্ঞাঃপ্রজাঃসৃষ্টা’ কথাটি খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। বেদের অতীত দেখিতে পাওয়া যায় যজ্ঞ বায়ুর ত্রিা, প্রাণের এজন—অগ্নিসোমের খেলা। যজ্ঞ শক্তি-সাতত্য (conservation of energy and persistence of Force), যজ্ঞ বিমর্ষশক্তির আকুঞ্জন ও প্রসারণ, যজ্ঞ দেবতার নৃত্য, যজ্ঞ ছন্দতত্ত্ব। আবার-যজ্ঞ ভগবৎ ত্রিা-শক্তির অব্যক্তাবস্থা (potential state) হইতে ব্যক্তাবস্থায় (Kinetic state) আগমন। পরে আবার অব্যক্তাবস্থায় প্রত্যাগমন। যজ্ঞ কর্মচক্র, ধর্মচক্র ও জগচ্চক্রের অনুবর্তন।

৬। যজ্ঞ লীলাবিশেষঃ যজ্ঞ প্রাণ ও রয়ির, অগ্নি ও সোমের, অন্নাদ ও অন্নের, শক্তি ও শক্তিমানের, শিবশক্তির, কৃষ্ণাধার, রামসীতার লীলাবিশেষ। ব্রহ্মের জীবরূপে, পিতাব পুত্র রূপে, একবৈর বতকপে, অবিভক্তের বিভক্তরূপে, অসীমের সসীমরূপে, তৎ পদার্থের হ-পদার্থরূপে পরিণতি বা বিবর্তনই পুরুষমেধ যজ্ঞ এবং জীবের শিবহুপ্রাপ্তি, পুত্রের পিতায় লীন হওয়া, বহুকে একরূপে, সসীমবে অসীমরূপে ‘হং’কে ‘তৎ’ রূপে পুনরুপলব্ধি নবমেধ যজ্ঞ। এই উভয় তত্ত্ব লইয়া যে লীলা-খেলাব অভিনয় তাহা লইয়াই হইল যজ্ঞতত্ত্ব। এই লীলায় তটস্থ শক্তি জীবের কর্তা বা ভোক্তা না সাজিয়া বৃথা কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, অভিমান ত্যাগ করিয়া নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হইয়া ভগবৎ লীলা দর্শন করার নামই ভাবনাশ্রক যজ্ঞ। ॐ ভাবনাশ্রক যজ্ঞে ভগবান ভিতরে বাহিরে বসিয়া আমাদের জ্ঞান কি করিতেছেন তাহার উপলব্ধি করাই প্রধান ফাঁজ। এই

* এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের আলোচনার ভিতরে দ্রষ্টব্য।

অভিনয় ক্রিয়ায়ক। তাই জীব কর্ম করিতে বাধ্য। এই লীলা ত্যাগাত্মক বলিয়া যজ্ঞও ত্যাগপ্রধান। যজ্ঞ দ্বৈতাদ্বৈতের খেলা; এক দিকে ব্রহ্মের সিসৃক্ষা ও বহুরূপে প্রকাশ, অপর দিকে জীবের মুমুক্শুত্ব—দ্বৈতভাব ঘুচাইয়া নিবিড় ঐক্যসাধনের চেষ্টা, ইহাই জীবব্রহ্মের রসের খেলা, দোললীলা, ঝুলনযাত্রা। ইহার না আছে আদি, না আছে অন্ত। যজ্ঞ অসীমের সমীক্ষকপে লীলা এবং পুনরায় অসীমে প্রত্যাবর্তন; যজ্ঞ মুক্তির বদ্ধভাবে খেলা এবং পুনরায় মুক্তিলাভ; শিবের জীবভাবে অভিনয় (পরিণতি বা বিবর্তন) এবং পুনরায় শিবত্বলাভ। যজ্ঞ কর্মবিশেষ—পুরুষের কর্ম (ভগবানের কর্ম) পুরুষমেধ এবং জীবের কর্ম, নবের কর্ম নবমেধ যজ্ঞ। পুরুষ অথও অদ্বয়তত্ত্ব ইহাও লীলার ছলে আপনাকে যেন বহু ভাগে বিভক্ত কবিয়া প্রত্যেক জীবের পূর্ণতা লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায়। জীবের জন্ম এই ত্যাগাত্মক কর্ম পুরুষমেধ। জীব যদি ভগবানের সেই উদ্দেশ্য অহুত্ব করিয়া তাহার কাজের সহায় হইতে চেষ্টা করে, নিজের ও সর্বজীবের পূর্ণতা লাভের ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয় তবে তাহার কর্ম আস্তে আস্তে নরমেধ যজ্ঞে পরিণত হইবে। এই যজ্ঞই ত্যাগাত্মক কর্ম—সব কামনা, বাসনা, আসক্তি আদি ত্যাগ করিয়া সংযমের পথ দিয়া পূর্ণতা লাভের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা। পুরুষমেধ যজ্ঞের একটি অহুভূতি লাভের জগৎ ঋষিগণ ভগবানের সৃষ্টিাদি কাজের লক্ষ্য আবিষ্কার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। একে বিজ্ঞাতে সর্বং বিজ্ঞাতং ভবতি—কোন একটি জীবের ভিতরকার সব তত্ত্ব জানিলে, জানিতে পারিলে সব জীবের সব তত্ত্বগুলির রহস্য উদ্ঘাটিত করা যায়। মনুষ্যদেহে কতগুলি তত্ত্ব বর্তমান, সেই তত্ত্বগুলি কোথায় কিভাবে অবস্থিত, কি কি কার্যসাধনে নিযুক্ত সেই তত্ত্বগুলির ভিতর দিয়া জীবকে পূর্ণতা দান করিতে, নিজের ভাবে

পরিভাবিত করিতে কিভাবে ব্যস্ত সেই তত্ত্বগুলি আবিস্কৃত করা হইয়াছে। ভগবানের এই ক্রিয়ারহস্ত লইয়া পুরুষমেধ যজ্ঞ অমুষ্ঠিত। জীব যদি ভগবানের এই কার্য্যে বাধা না দিয়া তাঁহার কাজের সহায় হইতে চেষ্টা করে, সব জীবকে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত ভগবন্ময় করিয়া ভগবৎ কার্য্য সাধনে সহায় করিয়া তুলিতে পারে, তবেই নরমেধ যজ্ঞ সুসাধিত হইয়া যাইতে পারে। এইজন্ত জীবকে ব্রহ্মচর্য্যাদি অমুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সংযত, শুদ্ধ, শাস্ত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের ধারণা, তত্ত্বের স্বরূপ আলোচনা করিলে জানিতে পারা যাইবে ভগবান ভগবৎ-শক্তি কোন্ তত্ত্ব কোন্ চক্রে অধিষ্ঠিত থাকিয়া কি কার্য্য সাধন করিতেছেন। জীব সংস্কারের বশে অজ্ঞানতার প্রভাবে সেই ভগবৎকার্য্য সাধনে নানাভাবে বাধা দিয়া থাকে—বাধামুক্ত হইয়া অবাদ গতি লাভ করা, ভগবদ্দিচ্ছা পূরণে সহায় হওয়াই নরমেধ যজ্ঞের প্রকৃত তাৎপর্য্য। আদর্শ নর জগজ্জীবের হিতার্থ এই কাজে ব্রতী হইতেন। হৃৎকের বিষয় এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞ বিকৃত হইয়া পশু হিংসায় নর-বলিতে পর্যাবসিত হইয়াছে। ভগবান বৃদ্ধ প্রভৃতি এই যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া ইহাকে শোধন করিয়া প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত সচেষ্ট ছিলেন।

৭। যজ্ঞ ভগবদারাদনা—যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়, ভগবৎপ্রাপ্তি সাধিত হয় তাহাই যজ্ঞ।

(ক) যজ্ঞঃ ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাদনম্ - (রামানুজভাষ্য পীতা. ১৬১)

(খ) যজ্ঞঃ পরমেশ্বরারাদনম্—যজ্—দেবপূজায়াম্ (নীলকণ্ঠ)।

(গ) ইজ্যতে পূজ্যতে পরমেশ্বরঃ অনেন ইতি যজ্ঞঃ—(গিরি)।

হইয়া সব দেবতাগণকে আপ্যায়িত করেন ; ফলে মনপ্রাণ দেহাদি সব আনন্দময় হইয়া ওঠে । দেবতাদের খাত্তও সোম ; দেবতার উদ্দেশ্যে অগ্নির সাহায্যে সোম অর্পণের নাম যজ্ঞ ।

৯। যজ্ঞ স্বধর্মপালন—স্বধর্ম আত্মার ধর্ম (স্বজ্ঞাতাবাহুনে) ; আত্মার বিকাশের অনুকূল ধর্ম ; ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল ধর্ম । ভগবান সচ্চিদানন্দ, স্মৃতিরং যে ধর্ম সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের বর্ধক—যে ধর্ম ইহাদের পরিণতির সহিত পূর্ণ একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মানুষকে ভগবানের কাছে লইয়া যায় তাহা স্বধর্ম । তারপরে আত্মা তৎপাত হইতে নিষ্পন্ন ; অৎসাতত্যাগমনে । আত্মা সর্বব্যাপী, স্মৃতিরং যে ধর্ম আত্মার সর্বব্যাপিত্ব উপলব্ধি করিয়া আত্মার সকল প্রকাশগুলিকে ভগবৎ বিভূতি, ভগবৎ মূর্তি মনে করিয়া সর্বজীবের হিতসাধনে বাস্তব তাহা স্বধর্ম । স্মৃতিরং স্বধর্ম মানুষকে নিজের ভগবৎপ্রাপ্তির এবং অত্ম সর্বল জীবের ভগবৎপ্রাপ্তির পূর্ণতা লাভের যে সহায় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই । এইজন্য ভগবান শঙ্করাচার্য্য স্বধর্মকে বর্ণাশ্রম ধর্ম নামে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন । আশ্রম ধর্মের ভিতরে আমরা পাই নিজের পূর্ণ পরিণতি লাভের ব্যবস্থা এবং বর্ণ্য ধর্মের ভিতরে রহিয়াছে সমাজের, দেশের সকল জীবের পূর্ণ পরিণতির সহায় হইবার নির্দেশ । বর্ণাশ্রম নামের মধ্যে বর্ণকে প্রথমে রাখার ভিতরে আমরা দেখিতে পাই, আশ্রম ধর্ম অপেক্ষা বর্ণ্য ধর্মের দিকে প্রধান লক্ষ্য রাখা হইয়াছে ওর্থাৎ সকলের হিতে যে আমাদের হিত এই ভাবটা বদ্ধমূল করিয়া দিবার দিকে ছিল ঋষিদের প্রধান দৃষ্টি ।

গীতা স্বধর্মপালনের দিকেই সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন । যাহারা ক্রান্তিভেদের প্রকৃত রহস্য না জানিয়া ক্রান্তিভেদ দূর করিতে সচেষ্ট

তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম কাহাকে বলে এবং স্বধর্মই বা কি। হিন্দুগণ প্রথম হইতেই ব্যাপ্তি সমষ্টির গুঢ় তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবের ধর্মকে আশ্রম ধর্ম এবং বর্ণ ধর্মে বিভাগ করিয়া গিয়াছেন। আশ্রম ধর্মের ভিতরে আমরা ব্যাপ্তি জীবের পূর্ণ পরিণতির বিধান দেখিতে পাই। বর্ণ ধর্মের লক্ষ্য হইয়াছে সমষ্টিগত ধর্মের দিকে (Duty towards others) অর্থাৎ সমাজের জ্ঞাত জগতের জ্ঞাত আমি কি কাজ করিতে আসিয়াছি, আমার কি কাজ করিতে হইবে সেই দিকে। বর্ণ ধর্ম আমার সমাজের নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করিয়া দিবে, আর সেই বর্ণ ধর্ম নির্ধারিত হইবে আমার গুণ কর্ম অনুসারে। গুণ আমার জন্মগত শক্তি (Qualities with which a man is born) ; ইহা পূর্ব কর্মের ফলে উত্তরাধিকারী সূত্রে (hereditary) প্রাপ্ত ধর্ম বা ভগবদত্ত শক্তি (talents)। আয্য ঋষিগণ এই তিনটির ভিতরে একটা আশ্চর্য্য সময় করিয়া গিয়াছেন। এই তিনটাই সমান ভাবে সত্য। কর্মফল অনুসারে আমরা বিভিন্ন যোনিতে জন্মলাভ করি ; ভগবৎ কৃপায় আমরা সেই পূর্ব কর্মের ফললাভের যোগ্যতা লাভ করি। সূতরাং গুণ আমাদের জন্মগত সামর্থ্য বা শক্তি। তারপরে সেই শক্তিকে কর্মের ভিতর দিয়া উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষার ভিতর দিয়া চালিত করিলে তখন বৃদ্ধিতে পারিব আমরা সমাজের কি কাজ করিবার সামর্থ্য লাভ করিয়াছি। সেই যোগ্যতা অনুসারে সমাজে স্থিতিলাভ করিয়া আমরা যদি সমাজের কল্যাণ সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করি তাহা হইলে যে আমরা সমাজের উন্নতির সহায়ক হইব তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক অর্থগত বংশগত সামর্থ্যগত যোগ্যতা অনুসারে ঋষিদের প্রদর্শিত যোগ্যতার প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না। সূতরাং

মানুষের স্বধর্ম আত্মবিকাশের জীবনিতসাধনের অনুকূল ধর্ম যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তাহা অস্বীকার করা যায় না।

ব্রহ্মচর্য্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস লইয়াই ছিল আশ্রম ধর্ম। ব্রহ্মচর্য্যে আমরা সংযত শুদ্ধ শাস্ত হইয়া নিজের স্বরূপ দর্শনে নিজের জীবনের কর্তব্য সম্বন্ধে সাধন ভজন সম্বন্ধে যাবতীয় শিক্ষালাভ করিতাম। গার্হস্থ্য জীবনে যত রকম অবস্থায় পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত সব সম্ভাবনার সঙ্গে নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা থাকিয়া যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিবার উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতাম এই ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠানে। “অনাসক্ত অনুরাগী সংসারী সংসারত্যাগী” যে কি তত্ত্ব তাহা আমরা এখানে বুঝিতে পারিতাম। অনাসক্ত ফলাকাজ্জবর্জিত হইয়া ভগবদ্ভিচ্ছা পূরণের জন্ত আমরা কর্মযোগের শিক্ষা এখানে লাভ করিতাম। মানুষের যাবতীয় বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি, এবং তাহাদের ভিতরে কি করিয়া একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে সে শিক্ষা আমরা এই আশ্রমে লাভ করিতাম। এখানে আমাদের তৈয়ার করা হইত আদর্শ গৃহী হইবার জন্ত। তারপরে উপযুক্ত শিক্ষা সমাপ্ত হইলে আমরা কর্মকাণ্ডপ্রধান সংসার আশ্রমে প্রবেশ করিতাম। এই প্রবেশের প্রথম কাজ ছিল বিবাহ করা। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে যাহা শিখিয়াছি সেই পরোক্ষ শিক্ষাকে আমরা কর্মের ভিতর দিয়া—প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইতাম, এখানে আমাদের জীবনটা আদর্শভাবে গড়িয়া উঠিত। যাহা শিখিয়াছি তাহা যে সম্পূর্ণ সত্য তাহা পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিবার আমরা এখানে সুযোগ পাইতাম। ইহার পরে বানপ্রস্থ আশ্রমের ভিতর দিয়া আমরা দেহের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যতা উপলব্ধি করিয়া অবশ্রম্ভাবী মৃত্যুকে আদরে বরণ করিতে শিক্ষালাভ করিতাম। ইহা ছিল

কতকটা বর্তমান সময়ের পেন্সনের অবস্থার মত ; তবে বিশেষত্ব এই ছিল যে এখানে আমরা জীপুত্র পবিবার বন্ধুবান্ধব ইহারা যে প্রকৃতপক্ষে আমার নয়, ইহারা যে আমার সঙ্গে যাইবে না এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাদের উপর সংসারের ভার ছাড়িয়া দিয়া সংসারের অতীত শান্তিধামের জন্ম প্রস্তুত হইতে থাকিতাম। পরে সন্ন্যাস আশ্রমের ভিতরে সম্পূর্ণরূপে আসক্তিবর্জিত হইয়া কামনা বাসনা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নিজে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়া আমরা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতধামে যাইবার সুযোগ লাভ করিতাম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যে শিক্ষা যে অভিজ্ঞতা যে বৈরাগ্য পরমপদ লাভের সহায় আশ্রমধর্মের মধ্য দিয়া আমরা সে বিষয়ে সংশিক্ষা লাভ করিতাম।

সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম যে মানুষের আদর্শজীবন লাভের, তাহার ব্যাপ্তি ও সমষ্টিগত যাবতীয় কর্তব্য সম্পাদনা করিয়া পরমপদ লাভের সহায় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। যজ্ঞদ্বারা যে ফললাভ হয় স্বধর্ম পালনের দ্বারা ঠিক সেই ফলগুলি পূর্ণভাবে সাধিত হয় বলিয়াই প্রাচীন ঋষিগণ স্বধর্মপালনকে একটি প্রসিদ্ধ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। *

* ধর্ম যাহা আমাদেরকে ধরিয়া রাখে—দেহকে আত্মায় স্বজনকে সমাজকে পৃথিবীকে জীবমাত্রকে পতন হইতে রক্ষা করে কর্তব্যসম্পাদনে নিযুক্ত করে আসল ধর্মস্বরূপের নিকটে লইয়া যায়। ধারণাধর্ম ইত্যাহঃ.....ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ। ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। যে ধর্মকে রক্ষা করে পালন করে ধর্মও তাহাকে রক্ষা করে পালন করে। পাশ্চাত্য জগতে যাহাকে Duty and responsibility বলে তাহার স্বরূপই এখানে চিস্তনীয়। দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণ লোককে মনে করে সমস্ত দায়িত্বজ্ঞান হইতে কর্মকাণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা করে দূরে থাকিতে চেষ্টা করে সেই ধার্মিক। ত্যাগ করিতে হইবে সঙ্গত রাশিকে নয়—নিজের আসক্তি প্রতিষ্ঠার মোহ, ভোগেচ্ছা ও স্বার্থকে।

১০। ইন্দ্রিয়ার বিষয়গ্রহণে যজ্ঞ ভাবনাঃ—শব্দ স্পর্শ রূপ রসাদি যে পরা অবস্থা হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয় পথে আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার পরা অবস্থায় গিয়া পল্লেখিতেছে এই অনুভূতি লাভ করিয়া ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা এবং আমাদের দেখা শুনা আদি সব কাজে তাঁহার সহিত যোগসূত্রটা মিলাইয়া দিয়া তিনিই যে সব দেখিতেছেন, সব করিতেছেন, সব শ্রোতাই যে তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আবার গিয়া তাঁহাতে পর্য্যবসিত হইতেছে এই নাদ বিন্দুর খেলা অনুভব করাও যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত। ‘পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা’—বিষয়গ্রহণকে পূজায় পরিণত করা—সব কাজকে পূজায় পর্য্যবসিত করা যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত। আমরা জপযজ্ঞের মধ্যে শ্বাসপ্রশ্বাসের (afferent ও efferent current এর) ভিতর দিয়া নরমেধ ও অশ্বমেধযজ্ঞ আত্মাদান করিবার স্বং এবং তৎ-এর লীলা দর্শন করিবার সুযোগ পাই।

১১। বিষয়কে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়কে প্রাণে, প্রাণকে মনে, মনকে বিজ্ঞানে, বিজ্ঞানকে আনন্দে, আনন্দকে আত্মায় আত্মা আত্মা দেওয়ার যে ব্যবস্থা উপনিষদাদি গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাও যজ্ঞতত্ত্বের অন্তর্গত।

১২। কার্যের ভিতর দিয়া মূলকারণে পৌঁছিবার চেষ্টাও যজ্ঞ। একবার মূলকারণে পৌঁছিয়া গিয়া কার্যাকারণের লীলাদর্শন ও তত্ত্বানু-সন্ধান—কিভাবে কারণ হইতে কার্যের আগমন হয় এবং পুনরায় কার্যের মূল কারণে গিয়া পর্য্যবসান হয়।

১৩। যজ্ঞ—ব্যাপ্তি সমষ্টির তত্ত্বানুশীলনঃ—ব্যাপ্তিসমষ্টির সম্বন্ধ অবগত হইয়া—ব্যাপ্তিকে দৃষ্টিতে আত্মা দিয়া সমষ্টির কার্যের সহায় হওয়াও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। ইহা ব্যস্ত-সমস্ত হোমভাবে বাণত।

১৪। যজ্ঞ দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ :—যজ্ঞের ফলে অগ্নির সাহায্যে দেবগণের তৃপ্তিসাধন, পুনরায় দেবতার দ্বারা জীবের সব তত্ত্ব আপ্যায়ন।

১৫। পাণ্ডুস্তোত্র বৈ যজ্ঞঃ (শ, ত্রা)—দেবতা হবির্দ্রব্য মম্ব ঋত্বিক্ এবং দক্ষিণা এই পাঁচটির একত্র সমাবেশেই যজ্ঞ সাধিত হয়। বলা বাহুল্য ইহা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত।

সুতরাং ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল—একাগ্রতার সাধক আত্মজ্ঞানমূলক শক্তিদায়ক কর্মমাত্রই যজ্ঞ। প্রাচীন ঋষিগণ সাধারণ জীবের জ্ঞান দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রাধান্য দিলেও যজ্ঞকে কেবল অগ্নিতে ঘি ঢালায় পর্য্যবসিত করেন নাই।

যজ্ঞের প্রয়োজন

ভগবৎস্বরূপ ও সাধনরহস্য বুঝিতে পারিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারিব যজ্ঞের কতটা প্রয়োজন। যাহা জীবনের লক্ষ্য যাহার দ্বারা তাহা সিদ্ধ হয় কেহই তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিতে পারেন না। মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য ভগবৎপ্রাপ্তি বা পূর্ণতা লাভ। আমরা দেখিয়াছি যজ্ঞ দ্বারা সেই লক্ষ্য সুচারুরূপে সুসিদ্ধ হয়। তাহার পরে অভ্যুদয় (ধর্ম, অর্থ, কাম) ও নিঃশ্রেয়স্ (মুক্তি) যাহা উপনিষদের মতে জীবনের লক্ষ্য, যজ্ঞের মধ্যে তাহার প্রাপ্তির ব্যবস্থাও দেখা যায়। মানুষ চায় চুংখের নিবৃত্তি ও আনন্দের প্রাপ্তি যাহার ফলে লাভ হয় স্বভাবে স্থিতি। হবনক্রিয়ার শুদ্ধিত্বের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের চিন্তা হইতে কাল্পনিক অভাব দূর করিয়া সেই শুদ্ধ চিন্তাকে ভগবদ্ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়া ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া পূর্ণতা লাভে সাহায্য পাই।

সামাজিকভাবে যজ্ঞের উদ্দেশ্য একত্বস্থাপন, অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি। যজ্ঞ কার্যের ভিতর দিয়া বহুত্বের ভিতর দিয়া কারণ তত্ত্ব ও একত্ব উপলব্ধির সহায় হয়। তামসিক অহংকার সব ভেদভাবের চুংখ-কণ্ঠের কারণ ; যজ্ঞ দ্বারা সেই অহং ভাব দূর হইয়া সর্বত্র একতা অদ্বৈতানুভূতিজনিত পরম শান্তির ভাব স্থাপিত হয়, তাই যজ্ঞের প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। যজ্ঞ সব ভেদভাব ঈর্ষ্যান্বেষ, ঝগড়া-বিবাদ আদি দ্বন্দ্বভাব—এমন কি দ্বৈতভাব পর্যন্ত দূর করিয়া জগতে শান্তি স্থাপন মৈত্রীভাব আনয়ন করে, প্রেমের প্রচার সর্বভূতে প্রাণ ও রয়ির শিবশক্তির লীলা

আশ্বাদন করিবার যোগ্যতা দান করে। যজ্ঞ জীবজগৎ যে ভগবানের জীয়ন্ত বিগ্রহ, তাঁহারই বিশ্বরূপ এই ভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্বত্র ব্রহ্ম-দর্শন ব্রহ্মধ্যান, শিবসেবাজ্ঞানে জীবসেবার প্রবৃত্তি ও যোগ্যতা দান করিয়া আমাদের জীবন সার্থক করিয়া তোলে। যজ্ঞের ভিতরের উদ্দেশ্য সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি পূর্ণতালাভ ভগবৎপ্রাপ্তি ; বাহিরের উদ্দেশ্য সমাজে একতা স্থাপন, সকলকে সজ্জবদ্ধ করা, ব্যাষ্টি যে সমষ্টিরই অঙ্গ সমষ্টির কল্যাণে যে ব্যাষ্টির কল্যাণ এই তত্ত্ব অনুভব করাইয়া ব্যাষ্টি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থে আভূতি দেওয়া। বৈদিক যুগে সমাজের স্থিতি ও পরিণতির সর্ববিধ অনুষ্ঠানকেই যজ্ঞরূপে গ্রহণ করা হইত। যজ্ঞ সমাজের বন্ধন সমাজের কল্যাণ সাধনের ভিতর দিয়া শান্তিরাজ্য স্থাপনপূর্বক এই পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করিবার সহায় হইত। অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি যুদ্ধবিগ্রহ মহামারী আদি দূর করিবার জন্ত সকলে দলবদ্ধ হইয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত।

যজ্ঞের আভূতির ভিতর দিয়া দেশের বায়ু শোধিত হইয়া যাইত। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির ভিতরে একটা শৃঙ্খলা স্থাপিত হইত। ইড়া ভক্ষণের ফলে (যেমন খুঁটের রক্তমাংস ভক্ষণের ভিতর দিয়া) সকলের ভিতরে একটা একতা স্থাপনের দেবভাব আনয়নের পথ সুগম হইয়া যাইত। পঞ্চমহাযজ্ঞ জাতির সমাজের জীবসেবার সর্বত্র ভগবৎ-দর্শনের যে কতটা অনুকূল তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। দ্রব্যময় যজ্ঞের ভিতর দিয়া স্বার্থপর ধনী শক্তিমান জীবকে অতি সুন্দর কৌশলে জীবসেবায় সর্বত্র আত্মদর্শনের অধিকার দান করিয়া ভাবনাশ্রয় যজ্ঞের অধিকারী করিয়া তোলা হইত। সকামী অজ্ঞাতসারে নিক্ষামী, লোভী ত্যাগী দাতা হইয়া উঠিত।

মনে রাখিতে হইবে যেমন পূজার মন্ত্রগুলি লইয়া ধ্যান ধারণা ও নিদিধ্যাসনের ফলে ভগবৎপ্রাপ্তি সহজ হইয়া উঠে, তেমনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রণালী হবনের মন্ত্রগুলি এবং তাহার ভাব লইয়া ধ্যান ধারণা ও সমাধির ব্যবস্থা থাকিলে মানুষ দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভাবনাত্মক এবং সর্বশেষে কেবলাত্মক যজ্ঞে গিয়া পৌঁছিতে পারে, তখনই যজ্ঞের প্রকৃত ফল পাওয়া যায়। এইজন্য চাই সংযম, চাই ত্যাগ, চাই যোগসাধনা, যাহার ফলে সিদ্ধি আপনা হইতে আসিয়া পড়িবে। যজ্ঞের ক্রমতত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সাধারণ জীবকে কি করিয়া পূর্ণতা ভগবৎপ্রাপ্তির দিকে লইয়া যাওয়া হয় তাহার একটা সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাই। যজ্ঞ চিন্তাশুদ্ধির সহায়, যজ্ঞ দ্বারা আমরা ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া সর্বত্র ভগবদর্শনের পূজাজ্ঞানে সকলের ভিতর দিয়া ভগবানের সেবার যোগ্যতা লাভ করি। যজ্ঞ পূর্ণতালাভের একতাস্থাপনের অদ্বৈতানুভূতির ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান সহায়। মনুষ্য জীবনে উন্নতি ও শান্তি লাভের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজনীয় তাহার সব বিধি-ব্যবস্থা যখন যজ্ঞতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই, তখন যজ্ঞের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং যজ্ঞ হইতে আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া ইহার প্রকৃত স্বরূপ দর্শন করিয়া ইহার সদ্ব্যবহার দ্বারা নিজের, সমাজের, দেশের, পৃথিবীর কল্যাণ সাধন করিতে সকলেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত।

যজ্ঞের প্রকার ভেদ ও অধিকারী বিচার

অধিকারী ভেদে রুচিভেদে কৰ্মভেদে যজ্ঞের ভেদ সাধিত হয়। জীব যখন অনন্ত তখন যজ্ঞও অনন্ত হওয়াই স্বাভাবিক। বৃক্ষ সংখ্যায় অনন্ত হইলেও যেমন বিভিন্ন জাতি ধরিয়া বৃক্ষকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়, সেইরূপ যজ্ঞ অনন্ত হইলেও অধিকারী ভেদে ইহাকে কয়েকটি ভেদে বিভক্ত করা চলে, তবে সে সম্বন্ধে সকলেই একমত নহেন।

১। যজুর্বেদে দ্রব্যাত্মক, সামবেদে ভাবনাত্মক বা মিশ্র, ঋক্-বেদে কেবলাত্মক বা জ্ঞানযজ্ঞের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৈদিক যজ্ঞকে দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক ভেদে ত্রিবিধ বলা যাইতে পারে।

২। গীতার কৰ্মযোগ (যজ্ঞ), ভক্তিযোগ এবং জ্ঞানযোগকে বেদের দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মকেরই অনুরূপ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া গীতায় দ্রব্যযজ্ঞ তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ স্বাধ্যায়যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ ভেদে যজ্ঞের ভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। তপোযজ্ঞ যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়যজ্ঞকে ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতরে ধরিলে গীতাক্ত যজ্ঞকেও বেদের ত্রায় দ্রব্যাত্মক ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক এই তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

৩। শ্রীত ও স্মার্তভেদেও যজ্ঞের বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। ইহা ছাড়া নীত্যানৈমিত্তিক ভেদেও যজ্ঞের ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। নীত্য অনুষ্ঠেয় যজ্ঞের মধ্যে সঙ্ক্যাবন্দনা ও

পঞ্চমহাযজ্ঞই প্রধান। অশ্বমেধ, রাজসূয় প্রভৃতি নৈমিত্তিক যজ্ঞগুলি প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে।

৫। জাতিভেদ অনুসারেও যজ্ঞভেদ দৃষ্ট হয়। এখানে স্বধর্ম-পালনের কথাই বেশী করিয়া মনে হয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে জপযজ্ঞ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে আরম্ভযজ্ঞ, বৈশ্যের পক্ষে হবির্যজ্ঞ এবং শূদ্রের পক্ষে পরিচর্যাত্মক যজ্ঞ দৃষ্ট হয়। “আরম্ভযজ্ঞাঃ ক্ষত্রাঃ শ্রু ইবির্যজ্ঞা বিশাঃ স্মৃতাঃ। পরিচারযজ্ঞাঃ শূদ্রাস্ত জপযজ্ঞাস্ত ব্রাহ্মণাঃ ॥ বিশ্বরূপ বরাহের দেহাংশ-ভেদে জাতি বিভাগের গায় (ব্রাহ্মণঃ অশ্ব মুখমাসীৎ ইত্যাদি) যজ্ঞের বিভাগও দৃষ্ট হয়।

৬। যুগভেদে যজ্ঞবিভাগও দেখিতে পাওয়া যায়। সত্যযুগে ধ্যানযজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে হোমাদি প্রধান দৈবযজ্ঞ এবং কলিতে দানযজ্ঞ অথবা সংকীর্তনযজ্ঞ। “দানমেকং কলৌযুগে”, “কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ”। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের মতে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামকীর্তনই কলিযুগের যজ্ঞ। যজুর্বেদসংহিতায় পনের প্রকার যজ্ঞের উল্লেখ আছে। অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সর্বমেধ প্রভৃতি। আপস্তম্ব মতে যজ্ঞ দ্বিবিধ,— জ্ঞান ও কর্ম্মাত্মক, শ্রোত ও গৃহ।

শ্রীমদ্ভাগবতে নারদকে অবতার বর্ণনার প্রসঙ্গে বরাহ সূর্যজ্ঞের উল্লেখ দেখা যায়। সমগ্র বিশ্বে বিশাল ও ধারণাতীত মূর্তি ধরিয়া যে ব্যবস্থা ক্রিয়া করিতেছে সেই ব্যবস্থাকে ছোট আকারে উপলব্ধি করা ও নিত্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহাকে আয়ত্ত করাই ছিল যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সমস্ত বিশ্বব্যাপী চলিতেছে একটা মহান যজ্ঞ, অগ্নিই বিশ্ববিবর্তনের প্রধান শক্তি। পরে কপিল আসিয়া দ্রব্যযজ্ঞকে জ্ঞানযজ্ঞে পরিণত করিলেন। তবে সেই যজ্ঞই চলিতেছে বাহিরে নয়—ভিতরে। চতুঃসন আসিয়া আত্মযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পৃথু রাজবেশে, রামচন্দ্র একাধারে রাজা ও ভিখারীর

বেশে, কৃষ্ণ অনেকটা রাজবেশে যজ্ঞের গতি স্বধর্মপালনের দিকে লইয়া চলিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ রাজ্যে পদাঘাত করিয়া কঠোর তপস্বীরূপে সংযম ও সেবার দিকে যজ্ঞের গতি ফিরাইলেন। মহাপ্রভু প্রবর্তন করিলেন কীর্তন যজ্ঞের।

তদ্বশাস্ত্র জগতের সব তত্ত্বগুলিকে, তৎ এর বিভূতিগুলিকে তৎ-এর বিভিন্ন প্রকাশকে সাধারণতঃ পঁয়ত্রিশ ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন। সাংখ্য ইহাকে চতুর্বিংশতিতত্ত্বে নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। " ইহাদের প্রতিতত্ত্বে অগ্নির, প্রাণতত্ত্বের, ভগবানের, পরম দেবতার লীলাদর্শন অর্থাৎ রয়ি ও প্রাণতত্ত্বের মহিমা অনুভব করাই যখন যজ্ঞের উদ্দেশ্য তখন যজ্ঞকে সাধারণতঃ এই পঁয়ত্রিশ বা চব্বিশ ভাগে বিভক্ত করাই স্বাভাবিক।

অধিকারী বিচার : - শাস্ত্র সকলের জ্ঞাত। কাহাকেও বাদ দিতে গেলে তাহার চলে না। মা যে সকলেরই মা। সুপুত্র কুপুত্র কেহই মায়ের স্নেহ হইতে বঞ্চিত নয়। সকল লোক একভাবে নহে। সকলের ধারণাশক্তি, অনুভব শক্তিও সমান থাকে না, রোগ নানাপ্রকার। রোগীর অবস্থাও একপ্রকারের নহে, তাই শাস্ত্র দেশ কাল পাত্র ভেদে ব্যবস্থা-পত্রের ভেদ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ভেদ অনন্ত হইলেও পণ্ডিতগণ সব ভেদকে অধম, মধ্যম ও উত্তম ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন, যজ্ঞ সম্বন্ধেও এই ত্রিবিধ ভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোকের জ্ঞাত দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ, মধ্যমশ্রেণীর জ্ঞাত মিশ্র বা ভাবনাত্মক যজ্ঞ, উত্তম অধিকারীর জ্ঞাত—জ্ঞানাত্মক যজ্ঞ বিহিত। ইহার উপরে তুরীয়াবস্থার জ্ঞাত শাস্ত্রে কোনরূপ বিধি-নিষেধের উল্লেখ নাই। তাহা হইয়াই পূজা, তাহাই যজ্ঞ। তাহাদের যজ্ঞকে কেবলাত্মক যজ্ঞ বলা যায়। জ্ঞানাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের মধ্যে ভেদ খুব কম বলিয়া উভয়কে সমান

ভাবে গ্রহণ করিয়া জ্ঞানাত্মক যজ্ঞকে অনেকেই কেবলাত্মক যজ্ঞ নামে উল্লেখ করিয়া থাকেন।

১। যাহাদের ধারণাশক্তি কম, যাহারা ঐহিক সুখসর্ব্বস্ব, যাহারা সংসার সুখে মগ্ন, যোর স্বার্থপর যাহারা স্থূল বিষয়জনিত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি বিধান ছাড়া আর কিছু জানে না তাহাদিগকে উপরে তুলিতে হইলে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর বিষয়ের মধ্য দিয়াই তুলিতে হইবে। তাহাদের জ্ঞাত্ৰব্যাত্মক যজ্ঞ বিধেয়। তাহাদের জ্ঞাত্ৰ অত্যাৱশ্যকীয় দ্রব্য ভোগের প্রণালী—ভোগের উপকরণ—তাহাদের ভোগ যাহাতে স্থায়ী হয় তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। তাই তাহাদের জ্ঞাত্ৰ ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের। তাহাদের আদর্শ দেৱতা রাখা হইল মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট দেৱতা—যাহাদের জীবন বল, বীর্য, ভোগ, শক্তি ভোগের উপাদান সরই চিরস্থায়ী। যাহারা স্বর্গে বসিয়া কেবল ভোগসুখ লইয়া ব্যস্ত। যাহাদের তৃপ্তিবিধানে আশীর্ৱাদে সুখলাভ এবং অসমুপ্তিতে অভিসম্পাতে দুঃখলাভ অনিৱাৰ্য, যাহাদের নিকট কিছু গোপন রাখা যায় না। যাহাতে ধনী, বিলাসী, পদস্থ, অত্যাচারী ব্যক্তিগণ দেৱতাদের ভয়ে নিজকে যথাসম্ভৱ সংযত রাখিতে চেষ্টা করে, এবং অজ্ঞাতসারে উপরের স্তরে আস্তে আস্তে উঠিতে থাকে তাহাদের জ্ঞাত্ৰ ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক দ্রব্য-বহুল সকাম দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ। তাহাদের উপাস্ত্র নির্দিষ্ট মনুষ্যোচিত গুণবিশিষ্ট জ্ঞান ও শক্তিশালী দুষ্টির-দমন-ও-শিষ্টির-পালনকারী দেৱতাগণ। ইহকাল ও পরকালের সুখের চাবী রাখা হইল তাহাদের হাতে। ঋষিদের এই ভাবে নিম্নাধিকারীকে আস্তে আস্তে অজ্ঞাতসারে উপরে তুলিবার কৌশল দেখিলে অৱাক হইয়া যাইতে হয়। ধনের ও শক্তির যথাসম্ভৱ ইহা অতি সুন্দর ব্যবস্থা। নামের জ্ঞাত্ৰ সুখের জ্ঞাত্ৰ লোককে এইভাবে

জাঁকজমকের সহিত যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেওয়া হইত। দ্রব্য শব্দের অর্থ যাহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, গলাইয়া দেয়, আবৃষ্ট করে অর্থাৎ যাহা লোভনীয়। ভগবান সর্বত্র বর্তমান। দ্রব্য বা পদার্থ তাঁহার বিভূতি প্রকাশমূর্ত্তি, যাহার ভিতরে থাকিয়া ভগবান লোভ দেখাইয়া মানুষের মন আকর্ষণ করেন। আমাদের আকৃষ্ট হওয়ার মূলেও রহিয়াছে তাঁহার আকর্ষণ। দ্রব্যকে পদার্থ বলে। পদার্থ—যাহা পরম পদের প্রকাশ বা বিগ্রহ—যাহা পরম পদের দিকে লইয়া যাইতে চেষ্টা করে। অর্পণের ক্রিয়া ও মন্ত্রগুলির ভিতরে আমরা দেখিতে পাই যে আমাদের দেহ ইন্দ্রিয় আত্মীয়স্বজন ইহারা কেহই আমাদের নহে। ইহারা সকলেই তাঁহার, প্রিয়তমের—এইজগৎ ইহারা আমাদের প্রিয়। “সর্বং ত্বদীয়ং ইতি মে প্রিয়মেব সর্বম্।” দেবতারা ভগবানের প্রতিবিম্ব ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত, ভগবৎ-শক্তিতে শক্তিমান। জীবের কল্যাণ সাধনে তৎপর, তাহাদের বাঞ্ছা পূরণে সূদক্ষ। দেবতাদিগকে দ্রব্যার্পণের ভিতর দিয়া আমরা আন্তে আন্তে সেই আদি দেবের নিকট গিয়া পৌঁছিবার সুযোগ পাই। নিম্নাধিকারীকে আন্তে আন্তে তাহাদের অজ্ঞাতসারে উপরে তুলিয়া উচ্চাধিকার দান করার কৌশলটি অতি চমৎকার। শ্রেণী-বিভাগ হইলেও গুণকর্ম অনুসারে উপরে উঠার প্রণালী নির্ভর করে সাধনার উপরে।

দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞ

দ্রব্যাত্মক বা পদার্থাত্মক যজ্ঞ : দ্রব্য শব্দের অর্থ যাহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, আকৃষ্ট করে, লোভ দেখায়—যাহা লইয়া সাধারণ মানুষ ব্যাপৃত থাকে—বাহ্যিক স্থূল পদার্থ, যাহা স্বরূপে সারদ্রব্য ব্রহ্মতত্ত্ব হইলেও বাহিরে জীব-জগৎরূপে পরিণত বা বিবর্তিত। এইরূপ পদার্থ শব্দের ভিতরকার ‘পদ’ শব্দের অর্থ বিষ্ণুর পরমপদ, সার পদার্থ, ব্রহ্মবস্তু। ‘অর্থ’—তাঁহার প্রকাশ বিভূতি মহিমা। ব্রহ্ম সৃষ্টির ইচ্ছায় জীবজগৎরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইলেন; এই পরিণতি বা বিবর্তনের বাহিরের অংশ লইয়াই দ্রব্য বা পদার্থতত্ত্ব। ইহাদের কাজ মানুষকে লুপ্ত করিয়া অজ্ঞাতসারে তাহাদিগকে ভগবানের কাছে লইয়া যাওয়া। ব্রহ্মের সৃষ্টি পরিণতি বা বিবর্তন শুধু জীবকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ কবিবার জন্ত।

দ্রব্য বা বিষয়ের ভিতর দিয়া বিষয়ীর নিকট পদের নিকট পৌঁছিবার চেষ্টা :—আমরা স্থূলে সীমাবদ্ধ; স্থূল ছাড়া সূক্ষ্মের অনুভূতি লাভ করিতে সূক্ষ্মের কল্পনা করিতেও অসমর্থ। তাই বৈদিক ঋষিগণ আমাদেরকে স্থূলের ভিতর দিয়া আস্তে আস্তে হাত ধরিয়া স্থূলের তত্ত্ব অনুভব করাইয়া ক্রমে সূক্ষ্ম কারণ ও গুণাতীত তত্ত্বে লইয়া যাইতে সচেষ্ট। আমাদের মন বিষয়স্থখে মুগ্ধ ও জড়িত, তাই তাহারা বিষয়স্থকে এমনভাবে ভোগ করিতে শিক্ষা দিলেন যাহার ফলে আমরা আস্তে আস্তে বিষয়ের ভিতর দিয়া অজ্ঞাতসারে বিষয়ীর দিকে

গিয়া উপস্থিত হইতে পারি। যাহার মন যে তত্ত্বে সীমাবদ্ধ তাহাকে সেই তত্ত্বের উপাসনার মধ্য দিয়া আস্তে আস্তে পর পর তত্ত্বগুলি ভেদ করিয়া আমাদের দিকে পরিণেমে তত্ত্বাতীত পরমপদের দিকে লইয়া যাইতে সক্ষম ছিলেন বিশেষ ব্যস্ত। তাই সাধারণ জীবের জন্য ব্যবস্থা হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের। এই দ্রব্যকে পদার্থ বলে। পদার্থের অর্পণের ভিতর দিয়া আমাদের দিকে পদার্থের স্বরূপ পরমপদ দেখাইয়া তাহার অন্তর্নিহিত পরমপদের দিকে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তাই সাধারণ জীবের জন্য নির্দিষ্ট পদার্থ অর্পণের ভিতরে আমরা পদার্থের স্বরূপ অর্পণের প্রকৃত রহস্য দেখিতে পাই। সব দ্রব্য যে তাঁহার, আমাদের দেহ, ইন্দ্রিয়, আত্মা, আত্মীয়স্বজন ইহাদের কেহই যে আমাদের নয়, সবই যে তাঁহার, তাঁহার বলিয়াই ইহারা যে আমাদের এত প্রিয়, দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতরে এই তত্ত্বের উপলব্ধির ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইসব দ্রব্য বা পদার্থ অর্পণ করিতে হয়, আহুতি দিতে হয় দেবতাদের নিকটে।

সাধারণ মনুষ্য ভগবানের প্রকৃত দেবের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না; তাই তাহাদিগকে ভগবানের প্রতিনিধি অবলম্বনে ভগবানের কাছে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা দেখা যায়। প্রতিনিধি অবলম্বনে বিশ্বের কাছে গিয়া উপস্থিত হওয়া—তটস্থ লক্ষণের ভিতর দিয়া স্বরূপ লক্ষণের নিকট পৌঁছানই দেবতা পূজার, মূর্তি পূজার, প্রতীক পূজার উদ্দেশ্য। দেবতাদিগের মূর্তি এমনভাবে তৈয়ারী করা হইয়াছে যাহা দেখিয়া সাধারণ লোক লুপ্ত হইয়া তাঁহার কাছে যাইতে চেষ্টা করিবে। দেবতার ভগবানেরই প্রতিনিধি, ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত, ভগবৎশক্তিতে-শক্তিমান। আমাদের চিত্ত আকর্ষণের জন্য তাঁহার কতকটা সুন্দর চিত্তাকর্ষক আদর্শ বস্তুরূপে বর্ণিত, আমাদের সর্ব্বাভীষ্ট পূরণে সক্ষম। আবার তাঁহার

কতকটা ঈশ্বর—আমাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা—কল্যাণ-সাধনে তৎপর। তাঁহারা একাধারে কতকটা শ্রেয় এবং শ্রেয়রূপে আনন্দদানে, বাঞ্ছা-পূরণে সুদক্ষ। শ্রেয়রূপে উন্নতিবিধানে তৎপর। এই দেবতাদের ভিতর দিয়া যাহাতে আমরা ক্রমে সেই আদিদেবের নিকটে গিয়া পৌঁছিতে পারি। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে তাহার সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্রষ্টা-দৃশ্য উভয়ের পারস্পরিক সাধনা:—দ্রব্যের স্বরূপোপলব্ধির ভিতরে আমরা দুইটি তত্ত্ব নিহিত দেখিতে পাই,—একটা দ্রষ্টার সাধকের দিক হইতে—অপরটি দ্রব্যের দিক হইতে। সাধনার ফলে আমরা দ্রব্যের ভিতরে দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপের ভিতরে অগ্রসর হইবার শক্তি লাভ করি; আবার দ্রব্যের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রভাবে আমাদের নিকট দ্রব্যের প্রকৃত স্বরূপ আস্তে আস্তে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে। সিদ্ধি নির্ভর করে এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের পরস্পর ক্রিয়ার উপরে—দৃশ্যের আত্মপ্রকাশ এবং দ্রষ্টার সাধনজনিত অন্তর্দৃষ্টির উপরে। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতরে আমরা দেখিতে পাই যজমান, হোতা অধ্বযু, প্রভৃতির শুদ্ধ ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া অন্তর্দৃষ্টীলাভের যোগ্যতা অর্জন করিবার ব্যবস্থা। হবনীয় দ্রব্যের ভিতরে এমন কতগুলি দ্রব্য গ্রহণ করা হয় যাহা সাধারণতঃ আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি, যাহার সঙ্গে আমরা কতকটা সুপরিচিত—যাহা ভিতরকার ভাবের উদ্দীপক। আসল কথা এই যে, আমাদের ভিতরকার প্রকৃত তত্ত্ব আমাদের প্রকৃত আমি আমাদের পরা ভাব—পশুস্তী মধ্যমা বৈখরীভাবে আবৃত। দৃশ্য দ্রব্যগুলিও এই আবরণগুলিতে আবৃত। আমরা শুধু বৈখরী জগতে বাস করি, বৈখরী লইয়া ব্যস্ত। দ্রষ্টার সাধকের কাজ হইবে ক্রমে তাহার ভিতরকার স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত

স্বরূপে পরা অবস্থায় গিয়া পৌঁছিতে চেষ্টা করা এবং দৃশ্যের, হবনীয় দ্রব্যগুলির কাজ হইবে মানুষকে তাহার বৈখরী রূপের দ্বারা আকৃষ্ট করিয়া ক্রমে তাহার পরা স্বরূপের দিকে লইয়া যাওয়া। এই দ্রষ্টা ও দৃশ্যের যজ্ঞমান ও হবনীয় দ্রব্যের আত্মপ্রকাশের উপরে নির্ভর করিবে যজ্ঞতত্ত্বের সিদ্ধিলাভ। যজ্ঞের সময় হবনীয় দ্রব্যগুলি তাহাদের সব স্তর ভেদ করিয়া আপন স্বরূপ প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইবে; দ্রষ্টা যজ্ঞমানও নিজে স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হইয়া হবনীয় দ্রব্যের স্তরগুলি ভেদ করিয়া তাহার প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে সচেষ্ট থাকিবে। দাতা (giver) ও গ্রহীতা (receiver) ঠিক হইলে সর্বত্র ব্রহ্ম উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

প্রতীক বস্তুর ভিতর দিয়া পরম তত্ত্ব পরম পদের উপলব্ধি :—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে এবং সাধারণ পূজা-বিধির ভিতরে দ্রব্যগুলি মন্ত্রগুলি অর্পণ-প্রণালীগুলি এমনভাবে সাজান থাকে যাহাতে তাহাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বগুলি স্তরে স্তরে আমাদের ভিতর হইতে ফুটিয়া বাহির হইবার সুযোগ পায়। ফুল তাহার সৌন্দর্য্য ও সুগন্ধ প্রকাশের ভিতর দিয়া আমাদের ভিতরকার সৌন্দর্য্য ও গুণাদির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ক্রমে ক্রমে ঐসব সৌন্দর্য্য যে সেই পরম সুন্দরের মহিমা প্রকাশ করে এবং আমাদের ভিতরকার সদগুণ ও ভাবরাশিও যে সেই পরম সুন্দরেরই বিকাশ সেই ভাব ফুটিয়া উঠে। প্রতীক অবলম্বন করা হয় শুধু তত্ত্বকে প্রকাশ করিবার জন্য। তত্ত্ব প্রকাশ পাইলে আর প্রতীকের ততটা প্রয়োজন থাকে না। তারপরে যজ্ঞমান আত্মিক হোতা আদিকে এমন কতগুলি মন্ত্র পাঠ করিতে হয় যাহার ফলে তাঁহার ভিতর দিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ এবং সেই স্বরূপের লীলারহস্য যজ্ঞক্রিয়ার

ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। অগ্নির আবাহন, দ্রব্যের শোধন, অর্পণের মন্ত্র, ধ্যান ও পূজাদির ভিতরে এমন কতগুলি রহস্য আছে যাহার ফলে সাধকের ভিতর দিয়া স্তরে স্তরে অগ্নির প্রকৃত রহস্য প্রকাশ পাইয়া তাকে ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়। বাহ্যিক আহুতি প্রদানের মন্ত্রগুলি এমনভাবে সজ্জিত যাহাতে সাধকের ভিতর দিয়া প্রকৃত ত্যাগ রহস্য, দেবতা ও সাধকের ভিতরকার প্রকৃত আদান-প্রদান-রহস্য ফুটিয়া উঠিতে আরম্ভ করে। দ্রব্যের বিশেষণগুলিও বিশেষ্যকে, তাহার অন্তর্নিহিত প্রকৃত তত্ত্বগুলিকে আস্তে আস্তে প্রকাশ করিতে থাকে। সংযত শুদ্ধ গ্রহীতা গ্রহণীয় পদার্থের ভিতরে লুকাষিত সব তত্ত্বগুলিকে গ্রহণ না করিয়া ছাড়েন না। গ্রাহ্য দৃশ্য পদার্থও প্রাণের মানুষ্য পাইলে তাহার নিকট আর কিছুই গোপন করে না। তারপর মন্ত্রশক্তির উচ্চারণ করিবার প্রণালী এবং মুদ্রাদির প্রভাবে যজ্ঞমানের মন দ্রব্যাত্মক হইতে স্বাভাবিকভাবে ভাবনাত্মক যজ্ঞের দিকে আকৃষ্ট হয়।

দ্রব্য বা পদার্থের অর্পণ তত্ত্ব :—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ প্রথমস্তরের লোকের জ্ঞাত। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরের ভাবনাত্মক যজ্ঞ এমনভাবে সাজান হইয়াছে যে, প্রথম স্তরের কার্যগুলি সুসাধিত হইলে সাধকের চিত্ত তখন আপনা হইতেই দ্বিতীয় স্তরে গিয়া উপস্থিত হয়। পাণ্ড সমর্পণের মধ্য দিয়া ইষ্টদেবকে স্নান করাইবার সঙ্গে সঙ্গে নিজে শুদ্ধ হইয়া স্নান করিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তারপরে স্নানের মন্ত্রগুলির মধ্যে সাধকের চিত্তের শুদ্ধ হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। নিজের স্নান, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের স্নান পর্য্যন্ত গিয়া ক্রমে ইষ্টের স্নানে পর্য্যবসিত হয়। পুষ্পাদি সমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতরকার যাবতীয় সদগুণগুলি জাগাইয়া তুলিবার ব্যবস্থা আছে। পরিশেষে সেইসব সদগুণগুলিও যে

ভগবানেরই বিভূতি ছাড়া আর কিছু নয় তাহা অনুভব করাইয়া সেই-
গুলিকে ভগবৎ-তৃপ্তি সাধনে, ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণে লাগাইবার ব্যবস্থা
আছে। যজ্ঞের উপকরণ দ্রব্য, যজ্ঞের মন্ত্র, যজ্ঞের সাধন প্রণালী
আমাদিগকে যজ্ঞের ভিতর দিয়া মূল কারণসত্তায় লইয়া যায়।

সর্বব্রহ্ম পূজারীকে ইষ্টের দিকে, সাধককে সাধ্যের দিকে, জীবকে
শিবের দিকে লইয়া গিয়া জীব ও শিবের ভেদভাব দূর করিয়া অন্ততঃ
জীবকে স্বরূপপ্রতিষ্ঠ ভগবল্লীলার সহায় করিয়া দিবার একটা সুন্দর
ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভগবান আমাদের
ভিতরে বাহিরে কিভাবে লীলারত তাহা বুঝাইয়া দিয়া সাধককে ভগবদ্
ভাবে পরিভাবিত করিয়া জীব জগৎ কিভাবে ভগবানের পরিণতি বা
বিবর্তন তাহা বুঝাইয়া দিয়া সাধককে সবিকল্প সমাধিলাভের যোগ্যতা
দান করে। তখন প্রকৃত অদ্বৈততত্ত্ব সাধকের অনুভবে আইসে।
তারপর কেবলাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভগবানের লীলাতত্ত্ব আশ্বাদ
করিবার যোগ্যতা লাভ করা হয়। তখন অনুভূত হয়, সবই যেন তাঁহার
রস-বিগ্রহ, সবই যেন চিনিময় আশ্বাদ করা যায়। ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ
মন্ত্র তখন সাধকের অনুভবে আইসে। এইভাবে ভগবানই যে সব—
তিনি ছাড়া যে আর কিছুই নাই এই তত্ত্ব অনুভবে আসিয়া সাধককে
কেবলাত্মক যজ্ঞের দিকে লইয়া যায়।

ভাবনাত্মক যজ্ঞ :—ভাবনাত্মক যজ্ঞ অনেকটা মানসিক পূজার
গ্রায। আমাদের চিত্তকে শুদ্ধ ও শান্ত করিবার সুন্দর ব্যবস্থা সেখানে
দৃষ্ট হয়। আমাদের হৃদয়কে কামনা-বাসনা-আসক্তি স্বার্থ নিজ-
সুখস্পৃহা অহঙ্কার প্রতিষ্ঠার মোহ এবং যাবতীয় সংস্কার-কল্পনা-জল্পনা
রহিত করিয়া চিত্তকে শূন্যে পরিণত করিবার সুন্দর ব্যবস্থা এখানে লক্ষিত

হয়। তাহার পরে সেই শূন্যে চিত্তকে যাবতীয় ভগবদ্ভাব দ্বারা পূর্ণ করিয়া আমাদেরকে সর্বত্র ভগবদ্দর্শন, ও ভগবদ্ভাব ও ভগবৎ-সেবার যোগ্যতা প্রদান করা হয়। তখন নিজের ভিতরে ও বাহিরে সর্ব জীবের ও সর্ব ভূতের ভিতরে বসিয়া ভগবান কিভাবে লীলারত আমরা সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ করি।

ভাবনার তাৎপর্য:—ভাবনার অর্থ চিন্তন—ধ্যান মনন ও নিদিধ্যাসন—যাহার ফলে সাধক তাহার ইষ্টভাবে পরিভাবিত হইয়া তৎ-সাক্ষ্য প্রাপ্ত হইতে পারে (ভজ্ঞে ভ্রমরকীটবৎ)। ধ্যাতা ভাবনার ফলে ধ্যেয়রূপে পরিণতি লাভ করে। আমরা জানি, ছানার গোষ্ঠাকে রসে ভাবনা দিয়া কিরূপে রসগোষ্ঠী তৈয়ার করা হয়; কবিরাজগণ কিভাবে দ্রব্যবিশেষকে রসবিশেষে ভাবনা দিয়া সেই দ্রব্যকে রসাত্মক করিয়া তোলে। রস দ্রব্যের পরমাণুতে প্রবেশ করিয়া তাহাকে যে রসময় করিয়া তোলে তাহাই ভাবনা দেওয়া। লৌহের চুম্বক সান্নিধ্যে চুম্বকরূপে পরিণতিও ভাবনাত্মক যজ্ঞের দৃষ্টান্ত। ভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন—এমন ভাবে জগতের প্রতিভা চুকিয়া গেলেন যে জগৎ তখন ভগবৎ-বিধান দ্বারা পূর্ণরূপে পরিভাবিত হইয়া গেল। ঈশাবাস্তমিদং সর্বম্—জগতে যাহা কিছু আছে তাহা সবই ভগবান দ্বারা পরিভাবিত; তিনি সর্বত্র বর্তমান থাকিয়া সকলের ভিতর দিয়া আপনাকে ফুটাইয়া বাহির করিতে বাস্তু। সকলকে ভগবৎ ভাবে পরিভাবিত করিয়া তোলাই হইল তাঁহার সাধনা; ইহার নাম ভগবানের ভাবনাত্মক যজ্ঞ। তিনি নিজে প্রকাশ পাইতে না চাহিলে কাহার সাধ্য তাঁহাকে প্রকাশ করে। আমাদের ভগবানকে জানিতে ও পাইতে যে প্রবৃত্তি এবং চেষ্টা তাহারও মূলে রহিয়াছে ভগবানের

আত্মপ্রকাশের ইচ্ছা। লুকোচুরী খেলাই যে তাঁহার স্বভাব।

সেইরূপে আবার আমাদের ভাবনাশ্রক যজ্ঞ হইবে ভগবান্‌ কিরূপে ব্যষ্টি-ভাবে আমাদের প্রতিতত্ত্বে, সমষ্টি ভাবে জগতের প্রতিতত্ত্বে প্রবেশ করিয়া আমাদের ও জগতের সব তত্ত্বগুলিকে তাঁহার ভাবে পরিভাবিত করিয়া তাঁহার কার্য সাধন করিতে ইচ্ছুক সেই রহস্য অবগত হইয়া তিনি আমাদের ভিতর দিয়া যে কর্তব্য সাধন করিতে ইচ্ছুক তাঁহার সে কার্য তাঁহার ইচ্ছামত সুসম্পন্ন করিয়া তাঁহার লীলার সহায় হওয়া। আমাদের ভিতরে ভগবানের ধ্যান করিতে করিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে ভগবানে নিমজ্জিত হইয়া গিয়া আমাদের প্রতিতত্ত্বে ভগবানের লীলা দর্শন করিয়া সেই তত্ত্বগুলিকে ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত করিয়া তুলিব। তখন আমাদের দেহ প্রাণ মন ভগবৎ-লীলাভূমিতে প্রকৃত বৃন্দাবনধামে পরিণত হইয়া যাইবে। তখন ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া আমাদের আর অপৰ কার্য থাকিবে না। আমাদের মানসিক পূজা অষ্টকালীয় লীলা চিন্তন ইত্যাদি এই ভাবনাশ্রক যজ্ঞের সহায়। বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এই ভাবনাশ্রক যজ্ঞের পরিপূর্ণ দৃষ্টান্ত; তিনি কৃষ্ণরসে ডুবিয়া কৃষ্ণরসে পবিভাবিত হইয়া ভাবনার ফলে কৃষ্ণময়ী হইয়া গিয়াছিলেন,— ‘অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলী মাধাই।’ তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রগুলি শ্রীকৃষ্ণের শব্দ স্পর্শ-রূপ আদির দ্বারা এমনভাবে পরিভাবিত হইয়াছিল যে, তখন তাঁহার চোখ কৃষ্ণের রূপ ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইত না, কানও কৃষ্ণের বংশীধ্বনি ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইত না। তাঁহার কোন ইন্দ্রিয়ই কৃষ্ণের শব্দস্পর্শাদি ছাড়া আর কিছুই অনুভব করিতে পারিত না, মনও কৃষ্ণের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবিতে পারিত না; কৃষ্ণগত প্রাণা শ্রীরাধা তখন সম্পূর্ণরূপে

কৃষ্ণময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ‘রূপে ভরল দিঠি’ গানটির ভিতর দিয়া এই ভাবের সুন্দর একটি পরিচয় লাভ করি। যজ্ঞের চিন্তা করিতে করিতে যজ্ঞমান এইরূপে যজ্ঞের ভাবে পরিভাবিত হইয়া যান যে তখন সাধক নিজেই যেন যজ্ঞময় পুরুষে পরিণত হইয়া পড়েন। তখন যজ্ঞের সমস্ত রহস্য সমস্ত তত্ত্ব তাহার জীবনে প্রতিফলিত হয়। তাহার সমস্ত জীবন সব কাজ যজ্ঞ রহস্য প্রচার করিতে আরম্ভ করে।

ভাবনাত্মক যজ্ঞের মূল লক্ষ্য :—সবতত্ত্বে সর্বভূতে সর্ব-কার্যে ভগবৎ-লীলা দর্শন, ভগবৎ-লীলানুভূতিই ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। এই যজ্ঞের ফলে গ্রহউপগ্রহের গতির ভিতরে, সৃষ্টি-স্থিতি লয় ব্যাপারে ষড়্-বিধবিকারের খেলায় অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যের ভিতরে—শিশুর খেলায়, যুবতির সোহাগে, মায়ের স্নেহে, রক্তের গতিতে, প্রাণের ক্রিয়া ও বিষয়গ্রহণ প্রভৃতি ব্যাপারে ভগবৎ লীলা দর্শন করিবার ব্যবস্থা দেখাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের প্রধান কাজ। তখন বিষয়োপভোগরচনা পূজায় পরিণত হয়, শয়নে প্রণাম, বিহারে প্রদক্ষিণ, আহারে অন্ননিবেদন ক্রিয়া সাধিত হইয়া সমস্ত জগৎ নন্দনবনে, সমস্ত কর্ম্ম আরাধনায় পরিণতি লাভ করে।

সর্বত্র যজ্ঞ দর্শন :—সর্বব্যাপী এক বিশাল ব্রহ্মসত্তা কারণ রূপে থাকিয়া কিভাবে সব কার্যে সব পদার্থে সব নামরূপে অনুপ্রবিষ্ট অনুসৃত তাহার জ্বলন্ত অনুভূতিলাভই ভাবনাত্মক যজ্ঞের লক্ষ্য। সব পদার্থে ব্রহ্মসত্তার অস্তিত্ব এবং সব ক্রিয়ায় ব্রহ্মের প্রাণশক্তির, ক্রিয়া-শক্তির, কর্তৃত্বানুভূতি (সর্বত্র প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুশীলন) সর্বদা জাগ্রত রাখিতে চেষ্টা করার নামই ভাবনাত্মক যজ্ঞ। ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক আশ্চর্য্য কৌশলে সকাম জব্যাত্মক যজ্ঞকে নিষ্কাম ভাবনাত্মক যজ্ঞে

পর্যাবসিত করিয়াছেন। তাহার পরে সবই যে এক ব্রহ্মের মহিমা বা বিভূতি সেই তত্ত্ব দেখান হইয়াছে। সেখানে যজ্ঞের উপাস্ত্র অগ্নি আদিতে যজ্ঞীয় মন্ত্রে ও সামগানে, যজ্ঞের উপকরণে—সর্বত্রই এক প্রাণশক্তির অনুভব করিতে আমরা আদিষ্ট। একই প্রাণশক্তি হইতে কিভাবে সব পদার্থ অভিব্যক্ত, একই প্রাণশক্তি কিভাবে কণ্ঠ তালু জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে আহত হইয়া বিবিধ মন্ত্ররূপে অভিব্যক্ত হয় সুন্দরভাবে তাহা দেখান হইয়াছে। “বৈদিক ঋষিগণ আকাশের নক্ষত্রে, চন্দ্র-তারকায়, বৃষ্টিবাদলে, নদীর প্রবাহে, বায়ুর গতিতে, আগুনের তাপে, পাখীর গানে, বালকের হাসিতে, ফুলের শোভায়—সর্বত্র সামগান শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁহারা সর্বত্র যজ্ঞদর্শন করিয়া যজ্ঞেশ্বরকে খুঁজিয়া বাহির করিতে চেষ্টা করিতেন। তাঁহাদের নিকট সব জীবই যেন সামগানে বত। সূর্য্য অগ্নি প্রভৃতি দেবতারাও সেই এক প্রাণশক্তির কথাই মনে করাটয়া দেয়—উদ্দেশ্য ছিল সকল বস্তুর এক মৌলিক একই সর্বত্র অদ্বৈতানুভূতি জাগ্রত রাখা। বাহিরে ভিতরে কিভাবে একই প্রাণশক্তি লীলারত মধুবিছায়, দেবগণের কলহে, বৈশ্বানর বিছায় সেই একই তত্ত্ব সুন্দরভাবে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্যচন্দ্রাদিকে একই বিরাট চৈতন্যের অবয়বরূপে এবং আমাদের চক্ষুকর্ণাদি আধ্যাত্মিক অঙ্গগুলিকে উহাদের অংশরূপে উহাদের সহিত অভেদরূপে ভাবিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। অঙ্গগ্যাস প্রভৃতি তত্ত্ব এই রহস্যই প্রচার করে। ফলে বাষ্টি দেহ বাষ্টিভাব অন্তর্হিত হইয়া গিয়া একটি সুন্দর বিশ্বরূপ জাগিয়া উঠে। এই বিশ্বেও তখন বিরাট পুরুষের অঙ্গ বলিয়া মনে হয়। স্বাতন্ত্র্যভাব দূর হওয়ার ফলে অনুরভাবের পরিবর্তে দেবভাবের স্ফূরণ হয়। যে প্রাণশক্তি আশ্বিদৈবিক

সূর্যাদিতে সমষ্টিভাবে অভিব্যক্ত সেই প্রাণশক্তি যে ব্যষ্টি দেহের আধ্যাত্মিক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়রূপে অভিব্যক্ত এই তত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া অসীম ও সসীমের মধ্যগত ভেদভাবদূর হইয়া একটি সুন্দর দেবভাব উৎপন্ন হয়। বাস্তব-সমস্ত হোম এই ভাব উপলব্ধির সহায়। মাণ্ডূক্য উপনিষদেও এই ভাবের উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সর্বত্র ব্রহ্মের লীলা উপলব্ধি করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য। আমরা কিরূপে ব্রহ্মসাগরে ডুবিয়া আছি, ব্রহ্মরস কি করিয়া আমাদের ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাদের আত্মাকে ব্রহ্মভাবে পরিভাবিত করিতে সচেষ্ট, ব্রহ্মরসকে কিভাবে আমাদের প্রতিতত্ত্বে অবাধিতভাবে কাজ করিতে দেওয়া যায় তাহাই ছিল ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীক উপাসনা:— বেদান্তের প্রতীক উপাসনাও এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের মহিমা প্রকাশ করে। প্রতীক প্রতিমূর্ত্তি অঙ্গ অবয়ব। নিকৃষ্ট পদার্থে উৎকৃষ্টের আরোপ দ্বারা সাধন করিতে করিতে কিভাবে কার্য্যবর্গে কারণ-সত্তার অনুভূতি দৃঢ় হয়, ‘ব্রহ্মদৃষ্টিরূপকর্মাৎ’ বেদান্ত দর্শনের এই সূত্রে আমরা তাহার আভাস পাই। দেহের পঞ্চকোষে, দেহের প্রতিতত্ত্বে ব্রহ্মানুভূতি লাভ হইয়া গেলে তখন আব প্রতীকের দরকার থাকে না; তখন সকল অবলম্বন গিয়া এক ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসিত হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞ ও প্রতীক উপাসনার মূল ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। আদিত্য আকাশাদি বিশেষ্যে প্রদত্ত বিশেষণ-গুলি (আকাশ হইতে সব জাত ইত্যাদি) ব্রহ্মভাবছোভক; বিশেষণ-গুলি জড়বর্গে অনুসৃত কারণসত্তার ছোভক। কার্য্যবর্গের যে আর একটা স্বতন্ত্র সত্তা নাই, সবই যে এক কারণ সত্তায় গিয়া পর্য্যবসিত হয়।*

* এই প্রা.ক. কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য প্রণীত ‘উপনিষদের উপদেশ’ গ্রন্থখানি দ্রষ্টব্য।

ভাবনাত্মক যজ্ঞের সাধন প্রণালী :— ভাবনাত্মক যজ্ঞের ফলে সত্যপ্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া যায়। সমস্ত তত্ত্বের ভিতরে ব্রহ্মসত্তা এবং সমস্ত কার্যের ভিতরে একই প্রাণশক্তির ক্রিয়া উপলব্ধ হয়। ভাবনাত্মক যজ্ঞের সাধন প্রণালীর ভিতরে আমবা এই তত্ত্ব হৃন্দরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। সেখানে আমবা সব পদার্থে সব ক্রিয়া-কলাপের ভিতরে যজ্ঞতত্ত্ব আত্মাদ করিবাব উপদেশ পাই। চৈশক্তির আবুধন ও প্রসারণের ভিতরেও যজ্ঞ ভাবনা করিবাব ব্যবস্থা দেখা যায়।

১। সৃষ্টিাদি ব্যাপারের যজ্ঞ ভাবনা :— একই সগুণ ব্রহ্ম হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বিভিন্ন ছন্দে বিভিন্ন তালে স্পন্দিত হইয়া কিভাবে আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ও আধিভৌতিক সব পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিতে হইবে। চক্ষু কর্ণ বাক্য মন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলি যে আধিদৈবিক সূর্য্য অগ্নি বিদ্যুৎ প্রভৃতির কপাস্তর মাত্র, আধিদৈবিক শক্তিগুলিই জীবদেহে ইন্দ্রিয়াকাবে অভিব্যক্ত, একই প্রাণের কারণাংশ সূর্য্য চন্দ্রাদিতে তেজোরূপে এবং প্রাণিদেহে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-রূপে ব্যক্ত এবং পঞ্চভূতাদিও যে একই প্রাণেব কাণ্যাংশের বিকাশ, ধ্যানের সাহায্যে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। একই প্রাণশক্তি যে গ্রহ-উপগ্রহাদি, আধিদৈবিক ইন্দ্রিয়াদি, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক সর্ব পদার্থে পরিণত ও লীলারত এই তত্ত্ব অনুভব করিতে হইবে। শ্রীভগবান প্রাণরূপে সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, জল, বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী আদির ভিতরে থাকিয়া কিভাবে আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন, আমরা তাহাদের নিকট কতটা কৃতজ্ঞ এই উপকার ও প্রতাপকার রহস্য চিন্তা করিতে আমরা উপদিষ্ট।

২। প্রকৃতির সব কাজে যজ্ঞ ভাবনা :—ভগবান যজ্ঞের সঙ্গে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার এই যজ্ঞের বিরাম নাই। জীব জগৎ যজ্ঞ না করিয়া থাকিতে পারে না। দেবগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, নরগণ, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ, এমন কি গ্রহউপগ্রহ, অন্তরীক্ষ, আকাশ-বায়ু, অগ্নিজল, বৃক্ষলতা, নদনদী সকলেই যজ্ঞ লইয়া বিব্রত, সকলেই আপন আপন নির্দ্ধারিত যজ্ঞ করিতে বাধ্য। ভাবনাঅক যজ্ঞের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি, সব কাজ তাহা হইতে আসিতেছে, আবার তাহাতে গিয়া লীন হইতেছে। তাঁহার এই লীলার অমুভূতি ভাবনাঅক যজ্ঞের উদ্দেশ্য।

৩। সর্বভূতে যজ্ঞভাবনা :—আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, কৃষক কুলি-মজুর সব প্রাণী—এমন কি শত্রুর ভিতরে বসিয়াও ভগবান কত রূপে কত ভাবে আমাদের সেবা করিতেছেন, আমরা কিরূপে তাহাদের প্রতাপকার করিতে পারি এই চিন্তার ভিতর দিয়া ভাবনাঅক যজ্ঞের অনুশীলন করিবার ব্যবস্থা আছে।

৪। দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনে যজ্ঞভাবনা ও নিজের ভিতর যজ্ঞদর্শন :—আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কে সৃষ্টি করিয়াছেন, কে ইহাদের ভিতর দিয়া আমাদের বিষয় গ্রহণের সহায় হইতেছেন, কে আবার বিষয়াকারে আমাদের গ্রাহ হইয়া আমাদের তৃপ্তি বিধান করিতেছেন, আমরা কিভাবে তাঁহার তৃপ্তি বিধান করিতে পারি, তাঁহার ইচ্ছা পূরণ করিতে পারি, কি উপায়ে সর্বত্র সর্ব কার্যের ভিতরে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাও ভাবনাঅক যজ্ঞ। কে আমাদের চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন, মনের ভিতর বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, ইহার অমুভূতি লাভ করিতে হইবে। দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনের ভিতরেও যজ্ঞ ভাবনা করিতে হইবে।

৫। (ক) নিঃশ্বাস - প্রশ্বাসে স্বস্ত-ভাবনা : — একই প্রাণশক্তি কোথা হইতে কেন কিভাবে আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের ভিতর দিয়া যাতায়াত করিয়া আমাদের জীবিত রাখিয়াছে, কিভাবে এইসব কাজ তাঁহার ইচ্ছামত সাধিত হইয়া তাঁহারই ইচ্ছা সফল করিবার সহায় হইতে পারে এই তত্ত্বের অনুচিন্তনও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। জপযজ্ঞও ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে প্রাণবায়ু পরা অবস্থা হইতে আসিয়া পশাস্তী, মধ্যমা, বৈখরীর ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পাইয়া আবার বিপরীত ক্রমে গিয়া পরায় পর্যাবসিত হইতেছে, কুটস্থে বসিয়া এই তত্ত্বের উপলব্ধি করার ব্যবস্থা আছে। অজপা জপ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

(খ) ভোজনাদি ব্যাপারে স্বস্তের ভাবনা : — আমাদের ভোজ্যরূপে কে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, কাহার ইচ্ছায় কাহার শক্তিতে ইহা আগত, আমাদের ভিতরে বসিয়া কে ভোজন করিতেছেন, কে এই সব ভুক্ত দ্রব্যকে রক্তে বীৰ্য্যে ওজ্জ্বল এবং সুধায় পরিণত করিয়া আমাদের সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন, কিভাবে আমাদের প্রত্যেক গ্রাস অন্ন প্রাণের নিকট, ভগবানের নিকট আহুত হইতে পারে, অর্থাৎ আমাদের মুখের ভিতরে বসিয়া তিনিই যে আহার করিতেছেন, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞ। পঞ্চাঙ্গবিদ্যার ভিতরে আমরা এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারি। আমাদের আহারক্রিয়ার ভিতরে ভুক্ত দ্রব্যের যে রস, রক্ত, বীৰ্য্য, ওজ্জ্বল ও সুধায় পরিণতি তাহা এই যজ্ঞের ফল। সাংখ্যিক অন্ন সাংখ্যিক ভাবে ভোজন এই পরিণতির সহায়। আমাদের সব আদান-প্রদানের ভিতর দিয়া যে একটি মহান যজ্ঞ সাধিত হইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে।

(গ) অন্তর্হ্যামিস্মরণে যজ্ঞ ভাবনা :—কে আমাদের ভিতরে বসিয়া আমাদেরকে বাঁচাইয়া রাখিতে, সুখী করিতে, তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইতে বাস্তু, এই জ্ঞাত্ত তিনি কত ভাবে কত চেষ্টা করিতেছেন, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমরা যাহাতে ভালভাবে জীবিত থাকিয়া তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিতে পারি তাহার চেষ্টা করাও যজ্ঞ ।

(ঘ) কল্পিত্রাভীমান ত্যাগে যজ্ঞ-ভাবনা—আমাদের সব কথা ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া কে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, আমরা কিভাবে চলিলে তাঁহার এই প্রকাশ সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হয় তাহার অনুচিন্তনও ভাবনাত্মক যজ্ঞ । আমাদের রূপগ্রহণ যে চক্ষুর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমাদের কার্য-কলাপ যে আমাদের কর্মেন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়, আমাদের প্রেম ও আনন্দ যে আমাদের চিন্তের ভিতর দিয়া তাঁহারই প্রকাশ, এমন কি আমাদের এই যন্ত্রগুলিও যে তাঁহারই সৃষ্ট লীলার উপকরণ, এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া সম্পূর্ণরূপে নিরহঙ্কার হইতে চেষ্টা করাও এই ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত । তিনিই যে একাধারে যন্ত্র ও যন্ত্রীরূপে লীলারত এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ।

(ঙ) বাল্য-যৌবন - বার্দ্ধক্য - মৃত্যুতে যজ্ঞ- ভাবনা—আমাদের এই বাল্যযৌবনবার্দ্ধক্য—এমন কি মৃত্যুর ভিতর দিয়াও কে আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তাহার অনুভূতি লাভের চেষ্টা করা এবং যাহাতে আমাদের এই গতি পূর্ণভাবে ভগবৎ প্রাপ্তির সহায় হয় তাহার চেষ্টা করাও ভাবনাত্মক যজ্ঞের অন্তর্গত ।

(গ) জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে যজ্ঞভাবনা—আমাদের জাগ্রতের বিষয় গ্রহণে, নিদ্রায় স্বপ্নে, সুষুপ্তির আনন্দানুভূতিতে, প্রাণ-মনের আত্মাহুতিতে যজ্ঞভাবনা করিতে হইবে। শব্দস্পর্শাদি যে পরা অবস্থা হইতে আসিয়া আবার পরা অবস্থায় পর্য্যবসিত হইতেছে, অর্থাৎ বিষয়রূপে ভগবান এবং বিষয়ের গ্রহিতারূপেও ভগবান এই তত্ত্ব আত্মা দ করিতে হইবে।

(ঘ) ইন্দ্রিয়াদির বিষয়-গ্রহণে যজ্ঞভাবনা—আমাদের ইন্দ্রিয়াদির বিষয়গ্রহণের ভিতরে প্রাণায়ামহোত্তের চিন্তা করিতে করিতে সব প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য্য ও ক্রিয়াগুলি ব্রহ্মোপাসনায় পর্য্যবসিত হইবে। অধ্যাত্মযোগ অহংগ্রহোপাসনা অন্তর্ভবে আসিবে, সর্বত্র ব্রহ্মানুভূতি সহজ হইয়া পড়িবে। যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ বুদ্ধিচ্চ ন বিচেষ্টতে (কঠ)। তখন সমস্ত শাস্ত্র হইয়া গিয়া ব্রহ্মোপলব্ধিতে পর্য্যবসিত হইবে। দহর বিভ্রায় আমরা হৃদয়ে স্থির হইয়া সর্বদা ব্রহ্মের লীলাদর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করি। তখন সব ব্যবহারিক কার্য্য পারমার্থিক কারণতত্ত্বে লীন হইবে। বলয় দেখিয়াও সুবর্ণের বোধ ভাসিবে; কার্য্য দেখিয়াও কেবল কারণ সত্তা ফুটিয়া উঠিবে। শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ যে তাঁহা হইতে আসিতেছে এবং তাঁহাতে গিয়া লয় পাইতেছে, এই অনুভূতি লাভ করিবার চেষ্টাও ভাবনাশূন্য যজ্ঞ।

৬। নাম রূপের ব্রহ্মসত্তায় পর্য্যবসানে যজ্ঞভাবনা--

নামরূপ যে ব্রহ্মসত্তায় বিবর্তিত এবং ইহার যা ব্রহ্মসত্তায় স্থিত থাকিয়া আবার ব্রহ্মসত্তায় গিয়া পর্য্যবসিত হইতে সচেষ্ট ইহার অনুভূতি লাভও এই যজ্ঞের অন্তর্গত।

৭। প্রতীক অবলম্বনে ব্রহ্মোপৌছিবার চেষ্টা করা এবং প্রকৃত আমি

ভিতরে অহংগ্রহোপাসনার ভিতরেও যজ্ঞভাবনা করিতে হইবে।
বেদান্তের প্রতীক উপাসনাই ভাবনাশ্রক যজ্ঞ।

৮। সব পদার্থকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারকে ব্রহ্মের মহিমা ব্রহ্মের
বিভূতি তাঁহারই লীলাস্বীকৃত বিগ্রহরূপে অনুভবের চেষ্টাও যজ্ঞ।
সমস্ত বস্তু সমস্ত বিশ্ব যে ব্রহ্মের বিশেষণ, এই বিশেষণগুলির ভিতর
দিয়া যে সেই বিশেষ্য মূল ব্রহ্মবস্তু আমাদের কাছে লইয়া
যাইতে চেষ্টা করিতেছেন এই অনুভূতিও ভাবনাশ্রক যজ্ঞ।

৯। যজ্ঞীয় অগ্ন্যাদিতে যজ্ঞীয় উপকরণ দ্রব্য, যজ্ঞীয় মন্ত্রে যজ্ঞ-
সাধক হোতাদের ভিতরে ব্রহ্মভাবনার ব্যবস্থা আছে। ইহারা সকলে
যে কারণরূপ ব্রহ্মের কার্যরূপ ঘনীভূত অবস্থামাত্র তাহা চিন্তা করিতে
হইবে। ব্রহ্মই যেন লীলার ছলে এই সব যুক্তি পরিগ্রহ করিয়া
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত। আমাদের ভিতরেও দৃষ্টীরূপে তিনি
বর্তমান। এইভাবে ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ মন্ত্রের উপলব্ধি লাভ করাও
ভাবনাশ্রক যজ্ঞ।

১০। ঋগবেদে সব দেবতার দ্বিবিধ রূপের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া
যায়। তন্মধ্যে কার্যরূপ কারণরূপের প্রতীক। সর্বত্র কার্যরূপ
অবলম্বনে কারণরূপে যাইবার উপদেশ দেখা যায়। কারণরূপ বিষ্ণুর
পরমপদ কার্যরূপ তাহার অর্থ বা বহিঃপ্রকাশ। পদার্থ অবলম্বনে
পরমপদে গিয়া পৌঁছবার চেষ্টাও ভাবনাশ্রক যজ্ঞ। আমরা এই যে
জগৎ দেখিতেছি ইহা কার্য—এক অথগু ব্রহ্মসত্তা ইহার কারণরূপে
কিভাবে সব পদার্থে বর্তমান থাকিয়া সব করিতেছেন তাহার অনুভূতি
লাভ করাই ভাবনাশ্রক যজ্ঞের লক্ষ্য। সত্যপ্রতিষ্ঠা ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা এই
ভাবনাশ্রক যজ্ঞের মহিমা কীর্তন করে। সব অস্তিত্ব ব্রহ্ম হইতে আসিয়া

আবার ত্রক্ষে গিয়া পর্য্যবসিত হইতেছে, এক অবিভক্ত সত্তা কিভাবে সব বিভক্তির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়া আবার গিয়া সেই এক অবিভক্ত তত্ত্বে লীন হইতেছে এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করাই ভাবনাত্মক যজ্ঞের উদ্দেশ্য ।

কেবলাত্মক যজ্ঞ—দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ যেমন উপযুক্ত অনুশীলনের ফলে আপনা হইতে গিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞে পর্য্যবসিত হয়, ভাবনাত্মক যজ্ঞও সেইরূপ সব পদার্থের সব কাজের ভিতরে মূল এক কারণ-সত্তার লীলা দর্শন করাইয়া সর্বত্র এক অদ্বৈত ব্রহ্মসত্তার দিকে লইয়া যায় ।

যজুর্বেদে দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের প্রাধান্য, সামবেদ ভাবনাত্মক যজ্ঞের তত্ত্ব লইয়া বিব্রত । ভাবনাত্মক যজ্ঞের পরে অনুভবে আসে কেবলাত্মক যজ্ঞ । ঋগ্বেদ এই কেবলাত্মক যজ্ঞ লইয়া বিভোর । “একং সদিপ্রা বহুধা বদন্তি”—সেই একই ভগবান যে সব হইয়া বসিয়া আছেন, তিনি ছাড়া যে আর কেহ বা কিছু নাই, সবই যে তাঁহার লীলাস্বীকৃত বিপ্লব এই তত্ত্ব আমরা আশ্বাদ করিবার স্লযোগ পাই । এখানকার আলোচনার প্রধান মন্ত্র “ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ” ইত্যাদি । এখানে আমরা আশ্বাদ করিতে পারি “সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম ।” একমাত্র চিনিই যেন বর্তমান । সেই চিনিই যেন বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন নামে সর্প-ব্যাঘ্র আদি বিভিন্ন জীবরূপে পরিণত বা বিবর্তিত । এখানে ইদং দৃষ্ট হইলেও সেই ইদং ব্রহ্ম ছাড়া অপর কিছুই নহে । ইহা যেন রসেরই, ব্রহ্মেরই পরিণতি বা বিবর্তন । এই পরিণতি বা বিবর্তনের উল্লেখ করা হয় শুধু আমাদের অহুভূতি লাভ করার জন্য । আসলে যে একমেবাদ্বিতীয়ম্—তিনি ছাড়া আর কিছুই নাই—সারতত্ত্ব

যে বাক্যমনের অগোচর পরম সত্য—এই তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিবার জগুই সমস্ত যজ্ঞের ব্যবস্থা। একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, যজ্ঞ আরাধনা উপাসনা সাধন ভজন মূলে একই তত্ত্ব। কেবলাত্মক যজ্ঞে সবই ব্রহ্মরূপে অনুভূত হয়। সবই যেন তাঁহার রসবিগ্রহ—সবই অমৃতময় চিনিময়। তখন যাহা কিছু আশ্বাদ করা হয় সবই যেন রসের ঘনীভূত মূর্তি। ইদং (যত কিছু দৃশ্য) সর্বং (সে সব) ব্রহ্ম। ব্রহ্ম ছাড়া তখন আর যে কিছুই অনুভবে আসে না। ইদং লোপ পাইলে—অহং-এ পর্য্যাবসিত হইলে আর যে কথা থাকে না, ভাষা থাকে না। তখনই সাধক রাধারাণীর আয় ভগবৎ-ভাবে বিভোর। তখন সিদ্ধের যে অবস্থা লাভ হয় সেই অবস্থা অবলম্বন করিয়া বলা হইয়াছে—

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্বৈহপি কল্পক্রমাঃ
গাঙ্গ্যং বারি সমস্তবারিনিবহাঃ পূণ্যাঃ সমস্তাঃ ত্রিন্যাঃ ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী
সর্বৈব স্থিতিরশ্চ মুক্তিপদবী দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃপ্রাণাঃ শরীরং গৃহম্
পূজা তে বিষয়োপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ ।
সঞ্চারঃ পদয়োঃ প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বা গিরঃ
যদ্ যৎ কৰ্ম্ম করোমি তত্তদখিলং শস্তো তবারাধন। ॥

শয়নে প্রণামজ্ঞান নিদ্রায় কর মাঝে ধ্যান
নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ শ্রামা মাঝে ।

যত শুন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে
 মা যে পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ।
 কোঁতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ষটে,
 আচার কর মনে কর আছতি দাও শ্রামা মারে ॥

দ্রব্যাত্মক যজ্ঞ শুদ্ধি-প্রধান, ভাবনাত্মক যজ্ঞ ভক্তি-প্রধান— ইহাই
 সাধন-ভজন, ধ্যান-ধারণার অন্তকূল ; কেবলাত্মক যজ্ঞ জ্ঞান-প্রধান, ইহাই
 সিদ্ধির অন্তভূতি । যজ্ঞের মধ্যে ভাবনাত্মক যজ্ঞেরই প্রাধান্য দেখিতে
 পাওয়া যায় । সাধক যখন নিজে সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ হইয়া ভগবৎ-ধ্যানে
 বিভোর হইয়া যায়, তখন তাঁহার সব তত্ত্বগুলি ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত
 হইয়া যায় । তখন সে নিজে ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত
 হইয়া প্রত্যেক পদার্থে, প্রত্যেক তত্ত্বে, প্রত্যেক কার্যে ভগবানের লীলা
 দর্শন করিতে করিতে ভগবন্ময় হইয়া পড়ে ।

(১২)
পঞ্চ মহাযজ্ঞ

প্রাচীন কালের বৈদিক অনুষ্ঠান যজ্ঞ এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের উপর দিয়া অনেক ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। প্রাচীন যজ্ঞগুলি একটা অতি উন্নত ধর্ম্মানুষ্ঠান হইলেও তাহার ভিতরে যে কালের প্রভাবে অনেক আগন্তুক ময়লা আসিয়া জুটিয়াছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেই আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করা হইয়াছে। ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে অনেকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড যে শুধু একটা বাহ্যিক শুষ্ক অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই। এমনকি অনেকগুলি যজ্ঞের মধ্যে নানারূপ হিংসার ভাব প্রবেশ করিয়াছিল তাহাতেও সন্দেহ নাই,— যাহার ফলে করুণার অবতার ভগবান বুদ্ধ যজ্ঞাদি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সাধনতত্ত্ব যে কতগুলি বাহ্য অনুষ্ঠানে পর্য্যবসিত হইবার জিনিষ নহে, ইহা যে একান্তই একটা মানসিক সংঘম ও শুদ্ধির ব্যাপার তাহা সকলের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। তখন হইতে সংঘম স্বার্থত্যাগ ও সেবামূলক যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইতে আরম্ভ করিল। ত্রমমে শ্রোতযজ্ঞ প্রায় লুপ্ত হইয়া পঞ্চ মহাযজ্ঞই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে বসিল। এই সময় হইতে ঋণশোধাত্মক কৰ্ম্ম এবং জীব-সেবা প্রদান যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইতে আরম্ভ করিল।

আমরা স্মৃতিশাস্ত্রে মহাভারতে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিশিষ্টভাবে উল্লেখ দেখিতে পাই। অনেক শ্রেষ্ঠ সাধক পণ্ডিতের মতে আমরা নিত্য

পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সকল যজ্ঞের মূল উদ্দেশ্যগুলি অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিপালিত হইয়া যাইবে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্ ।

হোমোদৈববলিভৌ তো নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥

১। ব্রহ্মযজ্ঞ বা ঋষিযজ্ঞঃ—জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি সাধন প্রচার আচরণ ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রবর্তক ঋষিদের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইবে—যে সকল ঋষি ও পণ্ডিতগণ জ্ঞানের নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া জ্ঞানের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন, জ্ঞানের বহুল প্রচারের দ্বারা এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিয়া সেই সবঋষিদের শ্রদ্ধা ও পূজা করিতে হইবে। আমরা যেমন তাঁহাদের নিকট হইতে জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি, আমাদের নিকট হইতেও তদ্রূপ যাহাতে সকলে সেই জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সকলের সমবেত চেষ্টার ফলে যাহাতে দিন দিন জ্ঞান পরিণতি লাভ করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সেই ঋষিদের শ্রদ্ধাসহকারে স্মরণ এবং ভগবৎ-সকাশে তাঁহাদের জগ্ন প্রার্থনা করিয়া আমাদের ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

২। পিতৃযজ্ঞঃ—শ্রাদ্ধ, তর্পণ, সুসন্তান উৎপাদনের দ্বারা বংশের গৌরব রক্ষণ ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া আমাদের পিতৃঋণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ ও তর্পণের ভিতরে আমবা তাঁহাদিগকে স্মরণ করিয়া তাঁহাদের আত্মার কল্যাণের জগ্ন ভগবৎসকাশে প্রার্থনা করিয়া থাকি এবং সজ্জন ও দীনহুঃখীদের ভোজন ও দক্ষিণা দানের দ্বারা তৃপ্ত করিয়া তাহাদের শুভ ইচ্ছার ফলে আমরা তাঁহাদের (পিতৃপুরুষদের) তৃপ্তি বিধান করিয়া থাকি। সুসন্তান উৎপাদন এবং তাহাদিগকে সং-

শিক্ষা প্রদান করিয়া আমরা বংশের গৌরববৃদ্ধির সহায় হইয়া পিতৃগণের আনন্দবিধানের সহায় হই। মা বাপের নিকট আমাদের ঋণ কিছুতেই শোধ হইবার নহে ; তথাপি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের আত্মার শাস্তির জন্ত ভগবৎ সকাশে প্রার্থনা দ্বারা এবং তাঁহাদের সুখ-শাস্তির কারণ হইয়া কতক পরিমাণে পিতৃঋণ শোধ করিতে সমর্থ হই। বলা বাহুল্য, এইসব কাজগুলি শ্রদ্ধা ও তর্পণের অন্তর্ভুক্ত।

৩। দৈবষষ্ঠ্যঃ—দেবতা ভগবৎ-প্রতিবিম্ব, প্রকৃতির বিভিন্নত্বে অধিষ্ঠিত ভগবৎ-চৈতন্য। (দেবতাত্ত্ব দ্রষ্টব্য)। আমাদের ব্যাপ্তিদেহের প্রতিতত্ত্বে এবং জগতের সব তত্ত্বে ভগবৎ-চৈতন্য কিভাবে লীলারত সেই তত্ত্ব অবগত হইয়া সেই তত্ত্বগুলি যাহাতে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া পূর্ণ শক্তিয়ুক্ত হইয়া আপন আপন কার্যসাধনে সমর্থ হয়, তাহার চেষ্টা করিয়া আমরা দেবগণের তৃপ্তিবিধান করিতে পারি। তখন দেবগণও তৃপ্ত হইয়া আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে আপ্যায়িত করিয়া আমাদের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হন। মনে রাখিতে হইবে দেবগণ সমষ্টিভূত জগতের বিভিন্নতত্ত্বে অধিষ্ঠিত চৈতন্য,—যাহার ব্যাপ্তিগত ভাব লইয়া আমাদের দেহস্থ বিভিন্নতত্ত্ব উৎপাদিত হইয়াছে, যেমন, সূর্য্য হইতে আমাদের চক্ষু, চন্দ্র হইতে আমাদের মন। সমষ্টির কল্যাণসাধনে যে আমাদের ব্যাপ্তিগত জীবের কল্যাণ সাধিত হইয়া যায় এই তত্ত্ব এখানে চিন্তনীয়। বৈদিক ঋষিগণ দেখাইয়া গিয়াছেন যে হোমাদি ক্রিয়াব ফলে সমষ্টিভূত চৈতন্যরূপ দেবগণের অভাব পূরণ হইয়া থাকে, তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন। সূর্য্যের তৃপ্তি সাধনের ফলে আমাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত হইয়া থাকে। আনন্দগিরি বলেন, যজ্ঞে নিষ্কিপ্ত দ্রব্যগুলিতে অপূর্ব্ব শক্তি নিহিত আছে। যজ্ঞীয় ধূম-আদি বাষ্পাকারে সূর্য্যরশ্মিপথে উথিত হইয়া জলীয় বাষ্পসহ

মিলিত হইয়া ইহাকে বৃষ্টিতে পরিণত করে ; তাই যজ্ঞকে অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিরোধক বলা হইয়া থাকে । বিজ্ঞানমতে যজ্ঞীয় বাষ্প মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া বৃষ্টি বর্ষণের সহায় হয় । বৈদ্যশাস্ত্রমতে হবনীয় দ্রব্য, হবনীয় কাষ্ঠগুলি বিষনাশক, বায়ুশোধক এবং পৃথিবীর উর্বরতা সম্পাদক । সুতরাং দৈবযজ্ঞ দেবগণের প্রকৃতির অন্তর্নিহিত কর্মশক্তি বর্দ্ধিত করিয়া আমাদের স্বাস্থ্য আয়ুঃ ও সুখবর্দ্ধনের সহায় হয় ।

৪। ভূতযজ্ঞ :—পশুপক্ষী ও উদ্ভিদাদির সেবা । প্রাচীন ঋষিগণ জীবমাত্রকে পোষাকপরা শিব মনে করিতেন । আমরা যে, সকল জীবের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ সেই তত্ত্ব তাঁহারা অতি সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন । তাই তাঁহারা জীবের সেবাকে শিবের সেবা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন ।

৫। নৃযজ্ঞ :—স্বধর্মপালন দ্বারা নিজের দেশের ও জীবের উন্নতি ও শান্তির সহায় হওয়া । নৃযজ্ঞ আসলে জীবের সেবা । প্রাচীন কালে মনুষ্যজাতি এত অভাবপীড়িত ছিল না ; জীবিকা-অর্জনে, আত্মরক্ষায় প্রায় সকলেই সমর্থ ছিল ; তাই অতিথির সেবাকেই নৃযজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইত ।

মোটের উপরে সৃষ্টির রাজ্যে আমরা পরম্পর পরম্পরের সাহায্য ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে, উন্নতিলাভে অসমর্থ ; তাই সকলের নিকটেই আমরা ঋণী । ঋীদের দ্বারা আমরা উপকৃত তাঁহাদের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করা যে একান্ত কর্তব্য সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না । দৈবযজ্ঞের অভাবে আমরা স্বাস্থ্যহীন, আয়ুহীন, অর্থহীন, অন্নহীন, ব্যাধি-হঃখের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছি । ঋষিযজ্ঞের অভাবে আমাদের

জ্ঞান কৃপাবদ্ধ, উন্নতিহীন এবং শ্রীহীন। এখন কেবল প্রাচীনা বৃদ্ধাদের অঞ্চল ধরিয়া সংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধের শ্রায় আমরা চালিত ; সব সভ্যজাতির নিকট পদানত ও লাক্ষিত। পিতৃযজ্ঞের অভাবে সভ্যতার আদর্শ ঋষিদের বংশধরগণ আজ সভ্যসমাজে বংশের পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত ও লজ্জিত। নৃযজ্ঞের অভাবে আমরা স্বার্থপর, চিন্তাব্যাধি-হৃৎ-হতাশে পূর্ণ। ভূত-যজ্ঞের অভাবে (দধি, হৃৎ, ঘৃতাদি খাত-শস্ত্র, ফলমূল ভোজনের অভাবে) আমরা দুর্বল, রুগ্ন, অন্নায়ু ও স্বধর্মপালনে অসমর্থ। দৈব-যজ্ঞ এখন লোকদেখান বাহ্য পূজায়, ঋষিযজ্ঞ অর্থকরী বিত্তোপার্জনে, পিতৃযজ্ঞ এখন আভিজাত্যের অচ্ছূতধর্মের হিংসাদ্বেষে আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধাদিতে, নৃযজ্ঞ ধনীর বৃথা তৃপ্তিবিধানে, ভূতযজ্ঞ ঘোড়া, কুকুরাদি পালনে পর্যাবসিত।

পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ

ব্যাকরণগত অর্থ : পুরুষমেধ ও নরমেধতত্ত্ব বৃষ্টিতে হইলে আমাদের সর্বপ্রথমে বৃষ্টিতে হইবে পুরুষতত্ত্ব ও নরতত্ত্ব ; তাহার পরে বৃষ্টিতে হইবে মেধতত্ত্ব । পুরুষ—যিনি পুরীতে সমষ্টিদেহে শায়িত, অবস্থিত, লীলারত । নর—যিনি আমাদের ব্যষ্টিদেহে অবস্থিত থাকিয়া ঋতু-ভোক্তৃহাদি-অভিমানমুক্ত হইয়া কর্মফল-ভোগ করিতেছেন । পুরুষের কর্ম সাধিত হয় স্বরূপে থাকিয়া আনন্দ প্রাচুর্যাৎ নরের কর্ম হয় স্বরূপে বিস্মৃত হইয়া অভাবাৎ ।

মেধ শব্দ মিধ্ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন । মিধ্ ধাতুর অর্থ বধমেধ আসক্তেষু ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ । মেধঃ যজ্ঞঃ ইতি জটায়রঃ । অর্থাৎ বধ করা, বধ্য হওয়া, ধারণাশক্তি—যাহা বিকৃতির মধ্যেও প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া রাখে, বিস্মৃত হইতে দেয় না এবং যাহা বিভক্তির ভিতরে অবিভক্ত ভাব বজায় রাখিয়া পুনরায় স্বরূপপ্রতিষ্ঠা হইবার সহায় হয় ; অর্থাৎ যাহা অবিভক্তকে লীলার ছলে বিভক্ত করিয়া হোতা হবনীয় দ্রব্যাদি রূপে পরিণত করিয়া পরিশেষে আত্মা ক্রিয়ার ভিতর দিয়া গিয়া তাহার অবিভক্ত স্বরূপ উপলব্ধি করায় সেই ক্রিয়ার নাম মেধ । যজ্ঞ দ্বারা এই কার্য সাধিত হয় বলিয়া জটায়র প্রভৃতি মেধ শব্দকে যজ্ঞ বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন । এই মেধ ক্রিয়া যেমন ভগবানে প্রযোজ্য তেমনি

জীব সম্বন্ধেও প্রযোজ্য ; তাই যজ্ঞের ভিতরে পুরুষমেধ ও নরমেধ এই ভেদ দেখা যায় । সুতরাং পুরুষমেধ শব্দের অর্থ পুরুষের নিজকে জানার জ্ঞান আশ্বাদ করিবার জ্ঞান আশ্বাদ করিয়া তুলিবার জ্ঞান একটু আশ্ব-বিশ্মুতির ভাণ এবং তাহার ফলে নিজের একস্থ ভুলিয়া, নিজের স্বরূপ ত্যাগ করিয়া বহু সাজিয়া ত্রিপুটীর ভিতর দিয়া সব বিভক্তির ভিতর দিয়া জীব-জগদ্রূপে পরিণতি বা বিবর্তন ; এবং নরমেধ শব্দের অর্থ নরের জীবের ভিতরকার সব আগন্তুক মলিনতা দূর করিয়া হবন ক্রিয়ার ভিতর দিয়া সব দ্বৈতভাবকে শিবে আচ্ছতি দিয়া নিজের প্রকৃত অদ্বৈত-স্বরূপ উপলব্ধি করা—যাহার ফলে জীবজগৎ গিয়া তখন ব্রহ্মে পর্যাবসিত হয় । জীবের জীবত্ব ঘুচিয়া শিবত্ব লাভ হয় । জীব তখন শিবের লীলার সহায় হইয়া শিবের লীলাতত্ত্ব আশ্বাদ করিবার যোগ্যতা লাভ করে ।

শাস্ত্রের অভিপাত :—বেদের পুরুষমুক্ত প্রভৃতির বর্ণনা হইতে আমরা পুরুষমেধের আভাস প্রাপ্ত হই । সেখানে এক অখণ্ড পুরুষ কিভাবে খণ্ডিত হইয়া অনন্তভাগে বিভক্ত হইয়া জীব-জগদ্রূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইলেন, তাহার একটা সুন্দর আভাস পাই । জীবের সাধ্য অশ্বমেধাদি যজ্ঞের মধ্যেও আমরা তেমনি জীবের বহুত্বভাব দূর করিয়া স্বধর্ম পালনের মধ্য দিয়া এক অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব আশ্বাদনের ব্যবস্থা দেখিতে পাই । শতপথব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, অশ্মাতি ব্যাপ্নোতি বিশ্বং ইতি অশ্বঃ, মিধ্যতে স্নিহতে প্রাপ্যতে ইতি মেধঃ । এই অশ্বমেধ ব্রাহ্মণের জ্ঞান নির্দিষ্ট ; অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ সর্বব্যাপী ভগবানকে সর্বভূতের মধ্যে দর্শন ধ্যান ও সেবা করিয়া অশ্বমেধের ফল লাভ করিতেন । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রাষ্ট্রং বৈ অশ্বঃ ইত্যাদি বাক্যে তাহাকে আপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের ফললাভ করিতে বলা হইয়াছে । এইরূপ বৈশ্যের স্বধর্ম

কৃষিগোরক্ষা, বাণিজ্য এবং শূদ্রের সেবাত্মক স্বধর্মপালনকেও অশ্বমেধ যজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রসিকশেখর আনন্দময় শ্রীভগবান নিজের আনন্দে নিজে এত বিভোর যে তিনি নিজে যেন এই আনন্দ নিজের ভিতরে সামলাইয়া রাখিতে পারিলেন না, তাই সেই আনন্দের কতকটা যেন বাহিরে উছলিয়া পড়িল। এই বাহিরে উছলিয়া পড়ার নামই হইল আমাদের অভিধানে সৃষ্টি। তাই সৃষ্টিকে বলা হয় বৃদ্ধি—নামরূপ যুক্ত হওয়া। আমাদের লীলাময় শ্রীভগবান যেন নিজের আনন্দপ্রাচুর্য্যাহেতু মায়ার পোষাক পরিয়া লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করিলেন। কেন করিলেন তাহা তিনিই জানেন, আর তিনি যাহাকে জানান সেই জানে। দার্শনিক ভাষায় নিগূণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত অবিভক্ত অসীম নিরাকার পরমাত্মা এই যে সগুণ সক্রিয় ব্যক্ত বিভক্ত সসীম সাকাররূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইলেন ইহার নাম সৃষ্টি—ইহারই নাম পুরুষমেধ যজ্ঞ। ইহার দ্বারা তিনি স্নেহবশে লীলার ছলে জীবের গ্রোহ, জীবের আশ্বাচ্ছ হইয়া পড়িলেন। যেভাবে জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, যেভাবে জগৎ চলিতেছে, আবার যেভাবে জগৎ গিয়া তাঁহাতে লীন হইবে সেসব লইয়াই তাঁহার যজ্ঞ। এ যজ্ঞের বিরাম নাই।

জীবের যজ্ঞ ভগবানের যজ্ঞেরই অনুকরণমাত্রঃ—
চলিতেছে জগদ্ব্যাপী একটা যজ্ঞ—আত্মত্যাগ, আপনাকে উৎসর্গ করা। ভগবানের এই ত্যাগটা হইতেছে আপনাকে প্রকাশ করার জ্ঞান, আপনাকে পাওয়ার জ্ঞান—আপনাকে আশ্বাদ করার জ্ঞান—আশ্বাচ্ছ করিয়া তুলিবার জ্ঞান—আনন্দপ্রাচুর্য্য। পুরুষ এই যজ্ঞ করেন, তাই তাঁহার সৃষ্ট জগতে সকলেই এই যজ্ঞ করিতে বাধ্য। ব্রহ্মাবিশুশিব হইতে আঁরম্ভ করিয়া একটা পরমাণু পর্য্যন্ত সকলেই এই যজ্ঞ করিয়া যাইতেছে। বাধ্য হইয়া

এই যজ্ঞ করিলে তখন ইহা হয় বন্ধন, আর ইচ্ছাপূর্বক আনন্দপ্রাপ্ত্যর্থ
 এই যজ্ঞ করিলে তখন ইহাই হয় মুক্তির সহায়—ইহাই গিয়া লীলায়
 পর্যাবসিত হয়। পুরুষ করেন যজ্ঞ, জীব করে কর্মভোগ। এই কর্মভোগকে
 যজ্ঞে পরিণত করা, জীবের কর্মকে শিবের কর্মে পরিণত করা, ইহাই
 নরমেধ যজ্ঞের উদ্দেশ্য। পুরুষমেধকে ভগবৎ-বিধানকে জানিয়া বুঝিয়া
 তাহার তালে তালে কর্ম করিতে পারিলে—অর্থাৎ জীবের
 কর্মকে শিবের কর্মে পর্যাবসিত করিতে পারিলেই নরমেধ যজ্ঞ
 সাধিত হইয়া যায়, নরের কর্ম তখন সার্থক হয়, পূর্ণতা লাভ
 করিয়া শিবের কর্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। কর্ম করিতে
 হইলেই দাতা গ্রহীতার দরকার। ভগবান দাতা—তাই জীব
 হইয়া পড়িলেন গ্রহীতা। জীব যখন ভগবানের নস্তান তখন
 তাহারও উত্তরাধিকারসূত্রে বাপের গ্রায় কর্ম করিবার সামর্থ্য থাকে,
 বাপের গ্রায় দান করিবার সাধ হয়। তাই সে বাপকে নকল করিতে
 বাপের কর্মের সহায় হইতে চেষ্টা করে। মা ছেলের মুখে তুলিয়া দেন
 রসগোল্লা, ছেলে তখন মাকে নকল করিতে গিয়া মায়ের মুখে পাথরের
 ছুড়ি দিয়া বলে, ‘মা নসগোল্লা খাও’; মা ও তখন ছেলের ভিতরে এই
 দেওয়ার প্রবৃত্তিটা দেখিয়া আনন্দ অনুভব করেন। জীবের কর্ম, জীবের
 সাধনা এইরূপ ভগবৎকর্ম ভগবৎ-সাধনার নকল মাত্র। আসল যজ্ঞ
 আসল সাধন-ভজন করেন শ্রীভগবান, জীব করে তাঁহার নকল,—রাখিতে
 যায় বাপের কর্মের ভিতরে নিজের একটু কর্তৃত্বাভিমান, বাপের কর্মে
 নিজের সামর্থ্য অনুসারে একটু সাহায্য করিয়া বাপের লীলায় সহায়
 হইতে। লুকোচুরি খেলিতে হইলে একজনের কর্ম হয় যেমন লুকানো,
 অপরের কর্ম হয় তেমনই তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা। ভগবান লুকান

আবার প্রকাশ পাইবেন বলিয়া, তাই তাঁহার মধ্যে থাকে একটা প্রকাশ পাইবার ইচ্ছা ; তাই তো জীবের পক্ষে তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভবপর হয়। তাই নিরাকারের আকার-গ্রহণ, নিগূর্ণের সগুণভাবে আত্মপ্রকাশ—ইহাই পুরুষমেধ যজ্ঞ। আবার জীবের পক্ষে আকারের ভিতর দিয়া নিরাকারকে খুঁজিয়া বাহির করা, সগুণের ভিতর দিয়া নিগূর্ণকে ধরিবার চেষ্টা—ইহাই নরমেধ যজ্ঞ।

যজ্ঞ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহাই পুরুষে আরোপ করিয়া আমরা পুরুষের যজ্ঞতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিব। তিনি যেন জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন। নিজেই সব হইলেন। তিনি ভিন্ন যখন আর দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নাই, তখন লীলা করিতে হইলে নিজেরই যে সব হইতে হইবে। কর্তা, কৰ্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান অধিকরণ সবই তিনি হইলেন। তাই তাঁহাকে একাধারে উপাদান ও নিমিত্তকারণ বলা হয়। তাহার এই বিবর্তন পরিণাম বা সৃষ্টি ব্যাপার লীলাকৈবল্য একটা প্রকাশ যজ্ঞবিশেষ। এই যজ্ঞের যজ্ঞমান ঋত্বিক্ হোতা অধ্বৰ্য্য উদগাথা ব্রহ্ম এমন কি ইড়া সোম আদি হবন দ্রব্যরূপে তিনিই বিবর্তিত হইলেন। নিজেই যেন ঋষি, পিতৃ, সাধ্য, দেবতাদি সব হইয়া বসিয়াছেন। এইসব রূপের ভিতর দিয়াই তাঁহার যজ্ঞকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। তিনি যজ্ঞ করেন, তাই এ জগতের সকলেই যজ্ঞে রত। এই যজ্ঞ লইয়াই দেবানুরের যুদ্ধ—এই যজ্ঞের ফলেই অনুরগণ পরাজিত। আবার যজ্ঞ অর্থ ত্যাগ—তাই এই যজ্ঞের বিরাট পুরুষ নিজেই ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। তিনি আপনাকেই আপনি ত্যাগ করিতে বসিলেন। ইহার মধ্যে নিজের কোন মতলব নাই—কোনওরূপ বাধ্য-বাধকতা নাই—ইহা যে লীলা-কৈবল্য। তিনি

যজ্ঞ নিয়া ব্যস্ত, তাই দেবতা-ঋষিপিতৃগ্রহউপগ্রহ পশুপক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন—সকলেই জীবহিত সাধনে ব্যস্ত ।

পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞ—প্রকারভেদ :—(এক ও বহু) একের বহু হওয়া যেমন পুরুষমেধযজ্ঞ, আবার সাধনা দ্বারা বহুর ভিতরে একের উপলব্ধি সেইরূপ নরমেধযজ্ঞ । নরমেধযজ্ঞ নর সাধনা দ্বারা শুদ্ধ শাস্ত্র হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া বহুত্বের মধ্যে একত্ব উপলব্ধি করে । সমষ্টির ব্যষ্টিভাবাপত্তি পুরুষমেধ, আবার ব্যষ্টিকে সমষ্টিতে আচ্ছতি দিয়া সমষ্টির জ্ঞানলাভ নরমেধ । অসীমের সসীমভাবে প্রকাশ ; আবার সসীমের অসীমত্ব উপলব্ধি ; তরঙ্গের উত্থান (সৃষ্টি), আবার তাহার পতন ও লয় ; অদ্বৈতের দ্বৈত, আবার দ্বৈতের অদ্বৈতে উপলব্ধি (Evolution এবং Involution) । জগতে দুইটি ব্যাপার নজরে পড়ে, প্রথমটি পুরুষমেধ—পুরুষের ত্যাগ—জীবভাবপ্রাপ্তি-লীলা ; দ্বিতীয়টি নরমেধ—নরের সাধনা—নরের আত্মোপলব্ধি—নরের ভগবৎ-প্রাপ্তি । জীবের হিতার্থে ভগবান যেমন যজ্ঞ করিতেছেন, আমরাও তদদর্শনে রূপকে সূর্য্যো, মনকে চন্দ্রে বুদ্ধিকে বিষ্ণুতে, অহঙ্কারকে রুদ্রে হবন করিয়া আমাদের ব্যষ্টিভাব দূর করিতে চেষ্টা করিব ; অর্থাৎ আমাদের সব তত্ত্ব ভগবানের সবতত্ত্বে মিলাইয়া দিয়া (হবন করিয়া) বিরাট পুরুষদেহে আমাদের দেহ মিলাইয়া দিয়া তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিব ।

অবিভক্ত ও বিভক্ত—অবিভক্তের বিভক্তি (তুলনীয় চিন্নমস্তা-তত্ত্ব), একের বহুরূপ ধারণ, আবার বিভক্তির মধ্য দিয়া অবিভক্তকে একত্বকে আশ্বাদন ।

কারণ ও কার্য্য:—পুরুষমেধ যজ্ঞে আমরা দেখিতে পাই এক মূল কারণের বহু কার্য্যরূপে পরিণতি বা বিবর্তন, আবার নরমেধ যজ্ঞে দেখিতে পাই সিদ্ধপুরুষের কার্য্যের ভিতর দিয়া মূল কারণতত্ত্বের অবধারণ বা উপলব্ধি।

তৎ ও ত্বং, অহং ও ইদং:—পুরুষমেধ যজ্ঞে আমরা পাই ‘তৎ’ পদার্থের ‘ত্বং’ পদার্থে পরিণতি বা বিবর্তন ; আবার নরমেধ যজ্ঞে পাই ‘ত্বং’-পদার্থের ভিতরে ‘তৎ’-পদার্থের উপলব্ধি ; একবার স্বর্গচ্যুতি (Paradise Lost) আবার স্বর্গারোহণ (Paradise Regained) । পুরুষমেধ আদি ‘অহং’-এর ‘ইদং’-রূপে পরিণতি বা বিবর্তন ; নরমেধে ‘ইদং’-তত্ত্বের ‘অহং’-রূপে পর্য্যবসান ।

পিতা ও পুত্র :—পুরুষমেধ দ্বারা স্বর্গীয় পিতা, যীশু পুত্রে পরিণত বা বিবর্তিত হন ; আবার নরমেধ যজ্ঞে পুত্র যীশু কাঁচা আমির আছতি দান করিয়া পাকা আমির ভিতর দিয়া নিজে পিতায় পরিণত বা বিবর্তিত হন । এই জগুই বলা হইয়াছে,—Be perfect as your Father which art in heaven is perfect ; I and my Father are one. সেই পরম পিতা নিজকে প্রকাশ করিবার জন্ত জগৎ সৃষ্টি করিলেন, অনাদি বাসনার ফলে তাঁহার জীবকপী প্রিয় সম্ভানগণ সংসারে আসিয়া মায়াবদ্ধ হইয়া নানাবিধ দুঃখকষ্টে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে । তাই আমাদের স্বর্গস্থ পিতা জীবের দুঃখ মোচন করিয়া জীবকে তাঁহার আনন্দধামে লইয়া যাইবার জন্ত আপন অভিন্নস্বরূপ অবতারগণকে জগতে পাঠান—নিজেই অবতাররূপে পুত্ররূপে জগতে আবির্ভূত হন ।

স্বর্গধাম পরিত্যাগ করিয়া সন্তান হইয়া দুঃখপূর্ণ জগতে আগমন, জগতের কষ্টস্বীকার, ইহাই তাঁহার আগ, ইহাই তাঁহার যজ্ঞ । আর আমাদের যজ্ঞ

হইবে তাঁহার শিক্ষা-উপদেশ অনুসারে আমাদের কল্লিত কামনা বাসনা সংস্কারের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া, তাঁহার বিধান মতে চলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সেই স্বর্গধামে চলিয়া যাওয়া । এই জাগতীয় সংস্কার দূর করা, স্বার্থ দূর করা, কল্লিত দুঃখমিশ্রিত সুখভোগেচ্ছা বিসর্জন করাই হইবে আমাদের যজ্ঞ । বাপ যজ্ঞার্থে দেহ স্বীকার করেন, দেহে আবদ্ধবৎ প্রতীয়মান হন ; ছেলে যজ্ঞের ফলে নিজের অহঙ্কারকে তামসিক দেহকে ত্যাগ করিয়া crucify করিয়া বিদেহ মুক্তি লাভ করেন । (তুলনীয় — Crucify thy lower self for the realisation of the higher self).

লুকোচ্চরিতঃ—পুরুষমেধবারা গোপীর মনচোরা রাধারমণ জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার ভিতরে লুক্কায়িত হইলেন ; নরমেধ যজ্ঞের দ্বারা রাধারামী ও গোপীগণ সেই লুকান চোরকে বাহির করিয়া বরিয়া ফেলিলেন,— তাঁহার লীলার সহায় হইলেন । তিনি নিজের এক অরূপরূপ গোপন করিয়া বহুরূপী সাজিয়া অভিনয়ের জন্ত যখন আমাদের কাছে আসিয়াছেন, তখন আমাদের কাজ আমাদের সাধনা হইবে সেই বহুরূপীর ছদ্মবেশ ভেদ করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলা ।

নরমেধ সাধনার মন্ত্র ‘তত্ত্বমসি’, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম’, ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ । যজ্ঞ দ্বারা অভাবাত্মক কর্মকে স্বভাবে পরিণত করা হয়, কর্ম বালনৃত্যবৎ আনন্দপ্রাচুর্য্য—লীলাকৈবল্যরূপে সুসাধিত হয় । এই যজ্ঞের ফলে আমরা নিজে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা হইয়া ভগবৎ-বিধান ভগবৎ-অভিপ্রায় অবগত হইয়া নিজকে ভগবানের হাতের একটি যন্ত্রমাত্র অনুভব করিয়া তাঁহার লীলার সহায় হই । তখন তিনি যে তালে এ যন্ত্রকে চালাইতে চান সেই তালেই চলিতে আরম্ভ করি । তখন ভগবৎ-ইচ্ছা পূর্ণ করা ছাড়া

জীবনের আর কোনও কাজ থাকেনা, তাঁহার প্রিয়তম জীবের সেবায় কল্যাণ ও শাস্তি বিধানে ইহা উৎসর্গীকৃত হয়। এখানে বলি দেওয়া হয় জীব-ভাবকে—কামনা-বাসনা-আসক্তিকে। যজ্ঞ দ্বারা মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতত্বলাভের সোপান আবিষ্কার করি।

পুরুষমেধ ভগবানেব জীবজগদ্রূপে পরিণতি বা বিবর্তন; আর নরমেধ জীবের সব আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহার ভিতরকার লুক্কায়িত ভগবত্তা উপলব্ধি। একটি শিবের জীবরূপে পরিণতি বা বিবর্তন, অপরটি নরের শিবত্বে পর্য্যবসিত হওয়া।

বেদান্তে যজ্ঞ

বেদান্ত বেদের অন্ত, অর্থাৎ সার ভাগ। বেদের সার তত্ত্বগুলি লইয়া বিশেষতঃ জ্ঞানপ্রধান অংশের দিকে বেশী দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদের ভিতরে একটা অপূর্ব সময় করিয়া বেদান্তসূত্র নির্ণীত হইয়াছে। বেদে এবং উপনিষদে—সূত্রাং বেদান্তে ব্রহ্মের দ্বিবিধরূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন দ্বাব্যবসায় ব্রহ্মণোরূপে সগুণো নিগুণশ্চ...ক্ষরশ্চাক্ষরশ্চ। ভগবানের একটি রূপ নিগুণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন, অসীম অব্যক্ত অনন্ত ইত্যাদি। অপর রূপটি সগুণ সক্রিয় সাকার, সসীম ব্যক্ত ও সান্ত। আসলে দুইটি তত্ত্বই ঠিক; যিনি অসীম সীমার ভিতর দিয়া তিনিই আত্মপ্রকাশ করেন, না করিলে কেহই তাঁহাকে ধরিতে বুঝিতে পাইতে পারিত না। এইজন্ত প্রেমিক সাধুগণ তাঁহার উভয়াত্মক লীলারস আশ্বাদ করিতে ব্যস্ত। তন্ত্র শাস্ত্রও শিবের বৃকের উপরে বিমর্শ শক্তির আকৃষ্ট ও প্রসারণ লইয়া বিভোর। যাহারা ভগবানের নিগুণ নিষ্ক্রিয় অব্যক্ত তত্ত্ব লইয়া বিভোর তাঁহাদের হৃদয়ে ভগবানের যজ্ঞতত্ত্ব লীলারহস্য স্থান না পাইলেও তাঁহারা যে চিত্তশুদ্ধির সহায়ভাবে সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা উভয় তত্ত্বের ভিতরে একটা অপূর্ব সামঞ্জস্য দেখিতে পাইয়া কখনও সময়সে মগ্ন, কখনও লীলারসে বিভোর তাঁহাদের ভিতরে প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্বের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীধর, মধুসূদন

প্রভৃতি বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ লীলারস বিস্তারের জ্ঞান পাগল। যজ্ঞতত্ত্ব এই রসিক ভাবগ্রাহী ভাবমগ্ন হৃদয় পাঠকের নিকটেই আদৃত হইবে মনে হয়। বেদান্তে আমরা দ্বিবিধ দলেরই লোক দেখিতে পাই। একদল অব্যক্ত তত্ত্ব লইয়া বিভোর, অপর দল অদ্বৈততত্ত্ব উপলব্ধি করিয়াও অদ্বৈতের দ্বৈতভাব লইয়া সমাহিত। অব্যক্তের পথ যে সমধিক ক্লেশকর তাহা গীতাকারও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আসল তত্ত্ব যে দ্বৈত বা অদ্বৈতে সীমাবদ্ধ নহে তাহা অনেকেই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন।

অদ্বৈতং কেচিদিচ্ছন্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে।

সমং তত্ত্বং ন জ্ঞানন্তি দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিতম্ ॥

সেদিনও ঠাকুর রামকৃষ্ণ গাহিয়া গিয়াছেন, সারতত্ত্ব দ্বৈত, অদ্বৈত এবং তাহারও উপরে। এখন দেখা যাক, বেদান্তীদের মুখ হইতে আমরা যজ্ঞ সম্বন্ধে কখন কিরূপ উল্লেখ পাই।

উপনিষৎ এবং বেদান্তের গ্রন্থগুলি সকাম অব্যাক্তক যজ্ঞের বিরোধী হইলেও যে তাহারা চিত্তশুদ্ধির সহায়ক নিষ্কাম ভাবনাত্মক যজ্ঞের বিরোধী নহে তাহা আমরা নিম্নলিখিত বচনগুলি হইতে বেশ উপলব্ধি করিতে পারি। “ত্বং পদের লক্ষ্য শুদ্ধ জীব-আত্মা হোমকর্তা; বিশ্বাসরূপা বৃত্তি হোমকর্তার পত্নী, তত্ত্বাগ্নিদ্বারা গৃহপতি জীবের শরীররূপ গৃহ (দেহাত্মবুদ্ধিরূপ আবরণ) দগ্ধ হইয়া মুক্তির সহায় হয়।” “শরীর সমিধ বক্ষ বেদী লোমকূপ কুশ, গ্রথিত দর্ভমুষ্টি তাহার শিখা, হৃদয় তাহার যুগ্ম……এবং ব্রহ্মযজ্ঞের এক হাত অহিংসাদি যমসাধনা, অপর হাত শৌচ সন্তোষ আদি নিয়মসাধনা; এই দুই হাতকে সম্পৃষ্ট (দ্বৈত ত্যাগ অদ্বৈত গ্রহণের অনুকূল) করিয়া এক অখণ্ড এক রসে পর্য্যবসিত করিয়া

মহাবাক্যের আবৃত্তি করিবে।” উপনিষদের এই বাক্যাণ্ডলির মধ্যেও আমরা যজ্ঞতত্ত্বের একটা আভাস দেখিতে পাই। তারপরে ‘বোধসারের’ ‘দে আভতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্রবিধানতঃ। মমতাং প্রথমং হুত্বাহস্তাং চ জুহুয়াদ্ততঃ ॥’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী অগ্নিহোত্রবিধান অনুসারে ব্রহ্মে ‘মমতা’ নামক প্রথম আভূতি এবং ‘অহস্তা’ নামক দ্বিতীয় আভূতি প্রদান করিবে। যত্রেন্ধ্রনং দ্বৈতবনং ইত্যাদি বাক্যেও দ্বৈতবুদ্ধিকে অর্দ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্বের আভূতি দানের ব্যবস্থা দেখা যায়। আবার ‘তৎ’-পদার্থে নেতি নেতি সাধনার দ্বারা তৎ-পদার্থেব আভূতি বিধেয়। “ব্রহ্ম হইতে সব আসিয়াছে, আবার ব্রহ্মে গিয়া সব পর্ণাবসিত হইতেছে” ইহা জানিয়া ‘সর্বং খন্দিং ব্রহ্ম’ মন্ত্রকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। “জ্ঞানযজ্ঞে স বহু-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই যজ্ঞীয় পশু” ইত্যাদি বাক্যের ভিত্তবে আমরা ভাবনাাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের বেশ সুন্দর একটা আভাস প্রাপ্ত হই। ইহা ছাড়া জ্ঞানীৰ সাধ্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের উল্লেখও দেখিতে পাওয়া যায়। “জ্ঞাননিষ্ঠা ক্ষমা সত্যং বিবেকঃ পৰিপূর্ণতা। এতে পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ সম্মতা ব্রহ্মবাদিনাম্।” “ব্রহ্মান্মি” এই মহাবাক্যে সহজ প্রীতি, সুখতঃখ সহন সামর্থ্য, সত্যভাষণ, আত্মানাত্মবিবেক, সর্বদা নিজের পূর্ণত্বে নিশ্চয়বুদ্ধি (অর্দ্বৈতভাবে সদা অবস্থান) এই পাঁচটি ভাবে সর্বদা অবস্থানব চেষ্টাই জ্ঞানীর পক্ষে পঞ্চমহাযজ্ঞ।

আসল কথা, যজ্ঞের আগন্তুক মলিনতা দেখিয়া ক্রিয়াবন্তুল সকাম যজ্ঞের নিন্দা করিলেও কোনও জ্ঞানী চিত্তশুদ্ধির সহায় এবং ব্রাহ্মীস্থিতির অনুকূল কোন ক্রিয়াকেই বর্জন করিতে উপদেশ দিতে পারেন না।

যজ্ঞ শব্দকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চেষ্টা না করিয়া তাহার ভিতরকার সাদ্বিক রূপটি গ্রহণ করিয়া চিত্তশুদ্ধির সহায় এবং ব্রহ্মানুভূতির

অনুকূলভাবে তাহাকে গ্রহণ করিবার উপদেশ দিয়া বেদান্তদর্শন অন্ততঃ পরোক্ষভাবে যজ্ঞের উপকারিতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ভগবান শঙ্করের “আত্মবোধ” ও “অপরোক্ষানুভূতির” সাধন শ্লোকগুলির ভিতরে আমরা ভাবনাত্মক যজ্ঞের বেশ সুন্দর একটা আভাস দেখিতে পাই। বেদান্তের অধিকারী হওয়ার জন্য যে সকল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবস্থা আছে তাহার মধ্যে আমরা দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের এবং অধিকার লাভের পরে অনুষ্টেয় মনন-নিদিধ্যাসন প্রভৃতির ব্যবস্থার ভিতরে আমরা ভাবনাত্মক যজ্ঞের এবং জ্ঞানের উদয় হইলে যে সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় তাহার মধ্যে আমরা কেবলাত্মক যজ্ঞের মত একটা বেশ সুন্দর ব্যবস্থা দেখিতে পাই। এমন কি জ্ঞানলাভের পরেও দেহরক্ষার জন্য দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের জ্ঞান প্রচারের জন্য ভাবনাত্মক যজ্ঞের এবং জ্ঞানীর জীবনযাত্রার ভিতরেও আমরা একটা কেবলাত্মক যজ্ঞের পরিচয় পাই। তখনকার অবস্থানটা অনেকাংশে স্বরূপে অবস্থিত থাকিয়া ভগবৎ-লীলাদর্শনের গ্রায় মনে হয়। সুতরাং জ্ঞানী যে যজ্ঞমাত্রেরই বিরোধী নন একথা সহজেই বলা যাইতে পারে।

গীতায় যজ্ঞ

বৈদিক যুগের প্রথমে ছিল কৰ্মজ্ঞানের অপূৰ্ব সময় ; জ্ঞান ছিল কৰ্মের উৎসাহদাতা ও চালক এবং কৰ্ম ছিল জ্ঞানানুমোদিত । এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক ও কেবলাত্মক যজ্ঞের মধ্যে একটা বিচিত্র সামঞ্জস্য । এ যুগটাকে সংহিতার যুগ বলা চলে । জ্ঞানচালিত কৰ্মে বুদ্ধি পাইল কৰ্মের মাহাত্ম্য, প্রচার হইল দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের মহিমা । যজ্ঞ হইয়া পড়িল প্রতিষ্ঠার এবং উপার্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় । এই যুগকে যজ্ঞবল্লভ ব্রাহ্মণের যুগ বলা যাইতে পারে । লোকে বুঝিল এই কৰ্মের অপব্যবহারের মূলে রহিয়াছে প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং অজ্ঞানের প্রভাব । তাই কৰ্মের বাড়াবাড়ি অপব্যবহার এবং অত্যাচার হইতে বাঁচাইবার জন্ত দেখা দিল জ্ঞানপ্রধান উপনিষদের যুগ । এই উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তির একটা সুন্দর মূর্তি ; ইহার মধ্যে প্রাধান্য ছিল জ্ঞানের । তখন দেশের অবস্থা ছিল স্বচ্ছল, জীবনযাত্রা অতি সামান্য পরিমাণে নির্বাহ হইত ; তাই মানুষ ব্যস্ত হইয়া পড়িল জ্ঞান লইয়া ; প্রচার হইল জ্ঞানের মহিমা ক্রমে দেখা দিল কৰ্মের অনাদর । কৰ্ম রহিয়া গেল অপেক্ষাকৃত নিম্ন অধিকারীর জন্ত । যাহারা উচ্চ অধিকারী তাহারা জ্ঞান লইয়া ব্যস্ত । অনেকে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়া ব্রহ্মচর্যাশ্রমে থাকিয়া জ্ঞানার্জনে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিল । আসিয়া পড়িল কৰ্মের প্রতি উদাসীনতা, কৰ্মহীন সন্ন্যাসযুগের প্রাচুর্য । অতি সামান্য কারণে

কৰ্ম ছাড়িয়া লোকে চলিল জ্ঞানপ্রধান সন্ন্যাসের দিকে। এই যুগে স্বধৰ্মনিরত আদর্শ নর অৰ্জুনের ভিতরেও আমরা কৰ্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস লইয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনের প্রবৃত্তি দেখিতে পাই। কৰ্ম তখন মনে হইত একটা বন্ধনের কারণ, একমাত্র জ্ঞানই ছিল মুক্তির সহায়; এই সময়ে প্রচারিত হইল গীতার ধৰ্ম যাহার ভিতরে জ্ঞান, কৰ্ম, ভক্তির অপূৰ্ব সমন্বয় বর্তমান থাকিলেও যাহা দেশকে রক্ষা করিয়াছিল একটা অস্বাভাবিক কৰ্মত্যাগ এবং সন্ন্যাসের প্রবৃত্তির হাত হইতে। গীতা দেশকে একটা অস্বাভাবিক কৰ্মভীতি এবং তামসিক ত্যাগের হাত হইতে রক্ষা করিয়া দেশের প্রচুর কল্যাণসাধন করিয়াছেন। যে কৰ্ম বন্ধনের কারণ, সেই কৰ্মই কৌশলে কৃত হইলে মুক্তির সহায় হইয়া পড়ে কৰ্ম জীবনের নিত্যসহচর। কৰ্ম ছাড়িয়া দিলে জীবনযাত্রা নির্বাহও কঠিন—এমন কি প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। যাহা অবশ্য করণীয় তাহার ভিতরকার অনিষ্টকর অংশকে যিনি বর্জন করিয়া তাহাকে মুক্তির, ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায় করিয়া তুলিতে পারেন, তাহার দানকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য। গীতা কাহারও অবমাননা করেন নাই, সকল কল্যাণকর প্রথারই অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। তথাপি দেশের বেশী অনিষ্টের যাহা কারণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহার দিকে ছিল গীতাকারের সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টি। জ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকার করিলেও জ্ঞানকে কৰ্মের চালকরূপে গ্রহণ করিলেও এমন কি জ্ঞান ব্যতীত কৰ্ম পূর্ণতালাভে অসমর্থ একথা মানিলেও (সর্বকৰ্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে) অনাসক্ত ফলাকাজ্জ্জ্বলিত হইয়া যজ্ঞার্থ ভগবৎ তৃপ্তি বিধানের জন্ত জীবের হিতসাধক কৰ্ম যে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায় হইয়া থাকে এই তত্ত্বের দিকে গীতাকারের দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা বেশী

পরিমাণে লক্ষিত হয়। তাই কৰ্ম জগৎসৃষ্টির মূলে বর্তমান, কৰ্ম অনাদি, কৰ্ম অবশ্য কবলীয়। এই কৰ্ম যজ্ঞের ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে যে ভগবৎপ্রাপ্তির প্রধান কারণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে এই দিকেই ছিল গীতার প্রধান দৃষ্টি। আমাদের বর্তমান কর্তব্য গীতাকার যজ্ঞ শব্দকে কি অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা।

আমরা গীতার মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের নবম হইতে পঞ্চদশ শ্লোকে এবং চতুর্থ অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতি হইতে ত্রয়স্বিংশৎ শ্লোকে এবং নবম অধ্যায়ের পঞ্চদশ হইতে সপ্তবিংশতি শ্লোকে এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের তৃতীয় ও পঞ্চম শ্লোকে যজ্ঞ সম্বন্ধে বর্ণনা দোখতে পাই। তৃতীয় অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যজ্ঞ অনাদি, যজ্ঞ উন্নতির সহায় কল্যাণসাধক। যজ্ঞই কৰ্ম, কৰ্ম ছাড়া যজ্ঞ চলে না। জগতে একটা কৰ্মচক্র চলিতেছে—অর্থাৎ কৰ্ম কি করিলে বন্ধনের কারণ না হইয়া মুক্তির সহায় হয়। সিদ্ধাবস্থায়ও কৰ্ম থাকিতে পারে, এমন কি ভগবান নিজেও কৰ্মত্যাগ করেন নাই।

পঞ্চম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে—যজ্ঞের প্রকাব ভেদ। তন্মধ্যে জ্ঞান সৰ্বকৰ্ম ভস্মসাৎ করে, কৰ্মের কুফল হইতে রক্ষা করে, জ্ঞানযজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে প্রদর্শন করা হইয়াছে।

নবম অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে, যজ্ঞও স্বর্গলাভের সহায়; মন্যনা, মদন্ত হইয়া মদ্যাজী হইতে হইবে। সাত্ত্বিকাদি ত্রিবিধ অধিকারী ত্রিবিধ যজ্ঞ লইয়া বাস্তব।

অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে যজ্ঞ বিশেষভাবে চিত্তশুদ্ধির সহায়।

গীতার উৎপত্তি কোথা হইতে এবং কোথায় গিয়া গীতার পরিসমাপ্তি সাধিত সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া গীতার তাৎপর্য নির্ণয় করিতে হইবে। স্বধর্মত্যাগী পরধর্মগ্রহণেচ্ছা অর্জুনকে ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া

স্বধৰ্মে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই গীতার উৎপত্তি। অধার্মিক দুৰ্য্যোধনাদির অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প অর্জুন আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের হিংসার ভয়ে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্মস্বরূপ ধর্মযুদ্ধ হইতে বিরত হইলে তাহাকে আত্মার স্বরূপ, ধর্মের স্বরূপ, স্বধর্ম পালনের শ্রেষ্ঠত্ব, নিজের বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়া ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্তি দেওয়াই ছিল গীতার প্রধান কার্য। গীতার শেষে কৃষ্ণ বলিলেন, “মামনুস্মরু যুধা চ” এবং অর্জুন প্রতিজ্ঞা করিলেন, “করিষ্যে বচনং তব।” ইহা হইতে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি বেন গীতায় স্বধর্মপালনের দিকে এত বেশী দৃষ্টি দিয়াছেন।

যজ্ঞ আস্তে আস্তে কেবল মন্তোচ্চারণপূর্ব্বক আগুনে ঘৃতাহুতিতে পর্যাবসিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। উপনিষৎ এই সকলকে গোণ করিয়া জ্ঞানের মুখ্যত্ব প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। গীতাণার যজ্ঞ শব্দকে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মমাত্রই যজ্ঞ, তবে জীবের পক্ষে ভগবৎ-প্রাপ্তির অনুকূল কর্ম্মই যজ্ঞ। যজ্ঞ পূজা আরাধনা সাধন ভজন উপাসনা সমান-অর্থক। মহাভারত অহিংসাধর্ম্য বিস্তারের পর হইতে পশু-হিংসাত্মক যজ্ঞের পরিবর্তে দান ধ্যান শ্রুতিতির দ্বারা ই যজ্ঞ করিবার বিধান দিলেন (শান্তিপর্ব্ব)। ক্রমে শ্রৌত যজ্ঞ শিথিল হইয়া স্মার্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ঋণ শোধ করা ও জীবের সেবা কবার দিকে ছিল ইহার প্রধান দৃষ্টি। দান সত্য দয়া অহিংসা সর্ব্বভূতের হিতসাধন আদি উপনিষৎ ও স্মৃতিসম্মত যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইল। সংসার পরিচালনার জন্য হোমাদির সাহায্যে দৈবযজ্ঞ এবং জীবসেবার জন্য অনাসক্ত ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জিত হইয়া ত্যাগাত্মক সেবায়জ্ঞ বিদ্যুত হইল। ব্রহ্মবিদগণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার দ্বারা ঋষিযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যোগযজ্ঞের মধ্যে কেহ যম-নিয়ম-প্রাণায়াম-আদি

সাধনে রত থাকিয়া ইন্দ্রিয়সংযমরূপ যজ্ঞে বিভোর। কেহ বা বিষয়ের ভিতর দিয়া বিষয়ীর ধ্যানে সমাহিত। ধ্যাননিষ্ঠগণ ইন্দ্রিয়প্রাণাদির কৰ্ম নিরোধপূর্বক আত্মায় সমাহিত থাকিতে সচেষ্ট। বলা বাহুল্য ইহারা নিরোধাত্মক লয়যোগের সাধক। কেহ বা প্রাণায়াম-আদির অনুষ্ঠানপূর্বক চিত্তবৃত্তি-নিরোধ-অনুষ্ঠানে রত, কেহ রেচক-প্রধান, কেহ পূরক-প্রধান, কেহ কুম্ভক প্রধান যজ্ঞ লইয়া তৎপর। কেহ আবার আহাৰাদি সংযমপূর্বক যোগাভ্যাসে নিরত। ইহাদের সকলকেই গীতা যজ্ঞে রত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সূতরাং এই সব সাধনাও যজ্ঞেরই অন্তর্গত। যজ্ঞ কেবল অগ্নিতে ঘৃতাভূতি দেওয়াতে পর্যাবসিত নহে। জীবের অনুষ্ঠিত সব যজ্ঞ সেই বিরাট যজ্ঞেরই অংশ। অংশের কাজগুলি পূর্ণরূপে সাধিত না হইলে জগদব্যাপী যজ্ঞ হৃদয়ঙ্গম হয় না। পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র যজ্ঞেশ্বর, অধিযজ্ঞ তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে।

যজ্ঞ আত্মসমর্পণের ক্রমমাত্র। সত্তার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে আসে দ্রব্যযজ্ঞ। তাঁহার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি অর্পণ করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে। দ্রব্য-অর্পণ-শব্দের অর্থ—দ্রব্য যে তাঁহার, তাহা উপলব্ধি করিয়া দ্রব্যের উপরে আমিহ্ভাব স্বামিহ্ভবোধ দূর করা। ক্রমে নজরে পড়ে আমিহ্ভের দিকে, তপোযজ্ঞের দ্বারা আগন্তুক ময়লা দূর করিয়া আমিকে শুদ্ধ করা হয়। তখন আমার প্রকৃতস্বরূপ উপলব্ধি হইতে থাকে, তখন আমরা যে তাঁহারই, তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া যোগের সাহায্যে আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত হইতে চেষ্টা করি। তখন আমাদের ভিতর দিয়া তাঁহার শক্তি পূর্ণভাবে কাজ করিতে থাকে। তখন অমুভাবে আসে যে আমাদের যাহা কিছু সব তাঁহার,—তাঁহার শক্তিই আমাদের ভিতর দিয়া কাজ করিতেছে। পরে স্বাধ্যায় যজ্ঞে আমরা ‘স্ব’কে আমাদের

আত্মাকে অধ্যয়ন করিয়া জানিয়া প্রতিকর্ষের মূলে তাঁহাকে বাহির করিয়া তাঁহার এক পরম অখণ্ড সত্তার সন্ধান পাই। তখন আমাদের জীবন যে তাঁহার শক্তির বিকাশ, আমাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া তাঁহার দর্শনাদি শক্তির প্রকাশ, আমাদের বুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর দিয়া তাঁহার জ্ঞান শক্তির প্রকাশ—ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদের জীবনভাব দূর হইয়া যায়, আত্মনিবেদন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।" যজ্ঞের ভিতর দিয়া আমরা আমাদের সব তত্ত্ব, আমাদের আত্মা তাহাতে নিবেদন করিয়া দেই, এসব যে তাঁহারই বিকাশ তাহ অনুভব করি। তখন তিনি আবার আমাদের লীলা সহায় করিবার জন্ত সব তত্ত্বগুলিকে ফিরাইয়া দেন, ইহাই হবিঃশেষ ভক্ষণ। ভক্তসাধকগণ তখনকার আমিকে তাঁহার লীলার সহায়ক দাস আমি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

মহাত্মা তিলক অতি সুন্দর যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন যে প্রকৃতপক্ষে আত্মোপম্যবুদ্ধিদ্বারা অনাসক্ত ফলাকাজ্জীবর্জিত হইয়া সর্বজীবের হিতসাধনরূপ ভগবৎ-আরাধনাই গীতা ও মহাভারতের প্রকৃত যজ্ঞ। গীতাকার অতি আদরের সহিত এই ভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গীতার উদ্দেশ্য জীবনকে যজ্ঞময় করিয়া তোলা।

(১) প্রথম দেখান হইল কর্মমাত্রই যজ্ঞ, (২) তাহার পরে দেখান হইয়াছে ভগবৎপ্রাপ্তির অনুকূল কার্যই যজ্ঞ। অনাসক্ত ফলাকাজ্জীবর্জিত হইয়া ভগবৎ-ইচ্ছা পূরণের জন্ত, জীবের কল্যাণসাধনের জন্ত অনুষ্ঠিত সব কর্মই যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইল। (৩) যজ্ঞ নিয়ত কর্ম (যে কর্ম সাধনার জন্ত ভগবান আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন)। (৪) যজ্ঞ স্বধর্মপালন, (৫) যজ্ঞ জীবসেবা, (৬) যজ্ঞ লোক সংগ্রহের চেষ্টা, (৭) যজ্ঞ ত্যাগাত্মক কর্ম (Sacrifice)। ত্যাগ ব্যতীত সমাজ চলেন।

আমরা সকলের জ্ঞান কর্ম করিব, সকলে আমাদের জ্ঞান কর্ম করিবেন, এই পরস্পর সাহায্যের ফলে জগচ্চক্র সূচারূপে চলিতে থাকে। পাশ্চাত্য সমাজশাস্ত্রপ্রণেতা বলেন, নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে পরিমিত না করিলে অগ্র লোকের স্বাতন্ত্র্যলাভ হয় না। যজ্ঞ (নিজস্বাতন্ত্র্যরূপস্বার্থত্যাগ) না করিলে লৌকিক বাবহাবও চলে না। যজ্ঞ (ত্যাগই) সমাজ রচনার মূলধার। ত্যাগই অমৃতের সোপান, 'ত্যাগেনৈকে অমৃতহমানন্তঃ'। সমষ্টি প্রকৃতির সব স্তরে অধিষ্ঠিত চৈতন্য-দেবতা। আমরা বাষ্টি জীব দেবতার জ্ঞান স্বার্থত্যাগ করিব, দেবতারা আমাদের কল্যাণের জ্ঞান আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে তাহাদের সব ভাব ও শক্তিদ্বারা আপ্যায়িত করিবেন। নীচের তত্ত্বগুলি উপরের তত্ত্বগুলির তৃপ্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে। উপরের তত্ত্বগুলি আপ্যায়িত হইয়া আমাদের নীচের তত্ত্বগুলিতে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিবে—তাহাদের কর্তব্য সাধনে উৎসাহিত করিবে। ফলে জগৎ-চক্র সুন্দরভাবে চলিতে থাকিবে। গীতাকার চক্রের উপমা দিয়া যজ্ঞের স্বরূপ দেখাইতে সচেষ্ট। জগৎ-চক্রের চালক স্বয়ং ভগবান। সেই ভগবান হইতে অক্ষর, অক্ষর হইতে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে কর্ম, কর্ম হইতে যজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব। ইহাদের সকলের আপ্যায়নের দ্বারা জগৎ-চক্র সূচারূপে চলিতে থাকে। বলা বাহুল্য ঋগশৌধের দিকে, ত্যাগের দিকে, স্বধর্মপালনের দিকেই ছিল গীতাকারের প্রধান লক্ষ্য। এই কাজগুলি গীতায় প্রধান যজ্ঞ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। গীতাকার যে কোনও ভাল কর্মকে অস্বীকার করেন নাই, সব জাতীয় সাধন-প্রণালীকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনবোধে একটু শোধিত ও পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছেনমাত্র, অর্থাৎ সব কর্মকে ভগবৎপ্রাপ্তির

অনুকূল করিয়া তুলিয়াছেন। যজ্ঞের প্রকারভেদের মধ্যে তাহার বেশ সুন্দর একটা পরিচয় প্রাপ্ত হই।

গীতা দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ, স্বাধ্যায় এবং জ্ঞানযজ্ঞ ভেদে যজ্ঞকে সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। গীতা পতঞ্জলির প্রাণাশ্বাস আদি যোগের ক্রিয়াগুলিকেও বাদ দেন নাই। কোন কোন জাযগায় জপযজ্ঞের প্রাধান্যের উল্লেখ করিয়াছেন (যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহস্মি ১০।২৫)। আমবা জপযজ্ঞকে যোগযজ্ঞের অন্তর্গত মনে করিতে পারি। গীতাকার বারবাব ভ্রানযজ্ঞের প্রাধান্য দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাই বলিয়া কোথাও কামযোগকে ত্যাগ করিতে উপদেশ করেন নাই; বরং জ্ঞান দ্বাৰা যে কৰ্ম পূর্ণতা লাভ কবে তাহা দেখান হইয়াছে (সৰ্বং কৰ্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপাতে; পরিসমাপ্যতে=পূর্ণতা প্রাপ্ত হয)। জনকাদি মহাপুরুষ শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও সিদ্ধমহাত্মাদেরে গীতা পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই; তাঁহারা যজ্ঞের অতীত—যজ্ঞ করা না করা তাঁহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহারা লোকসংগ্রহের জন্ত, লোককে সৎপথে আনিবার জন্ত, জীবসেবার জন্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের প্রাধান্য দেখান হইয়াছে। এমন কি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যে কৰ্ম্মত্যাগ করেন নাই, স্বধৰ্ম্মপালনে রত তাহার উল্লেখ করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই।

তত্ত্বমতে যজ্ঞ

তত্ত্বের যজ্ঞ বুঝিতে হইলে তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা দরকার ।
তত্ত্ব শব্দের ব্যাকরণ গত অর্থ হইতে আমরা দেখিতে পাই, তন্ ধাতু
হইতে তত্ত্ব শব্দ সাধিত । তন্ ধাতুর অর্থ বিস্তার ।

তত্ত্বমতে বিপুলমর্থং তত্ত্বমন্ত্রসমম্বিতম্ ।

ত্রাণঞ্চ কৰোতি মস্মাৎ তস্মাৎ তত্ত্বমুদাহৃতম্ ॥

যাহাদ্বারা সত্য বস্তুত ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, অর্থের ভিতর দিয়া বিভূতির
ভিতর দিয়া বিপুলরূপ ধারণ করে, যাহা জীবজগদ্রূপ বিবিধ দেহের
ভিতরে যন্ত্রতত্ত্বমন্ত্রের ভিতর দিয়া আপন মহিমা প্রচার করে, প্রকৃত
তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিবার উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা দান করে, যাহার
সাহায্যে আমরা সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হই, তাহারই
নাম তত্ত্ব । এই তত্ত্বকে বেদের দ্বারা অপৌরুষেয় বলিয়া তাত্ত্বিকগণ
বিশ্বাস করিয়া থাকেন । ইহার অপর একটি নাম আগম, যাহা শিবের
মুখ হইতে বাহির হইয়া ভগবতীর কানের ভিতর দিয়া আত্মা পর্য্যন্ত
প্রবেশলাভ করিয়াছিল । জীবের হিতের জন্ত জীবের পরম কল্যাণ
সাধনের জন্ত শিব ইহার প্রচার করিয়াছিলেন । কালের শ্রোতে অনেক
সিদ্ধ মহাত্মা যে ইহার বুদ্ধি সাধন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই ।

বেদান্তের ছায় তন্ত্রের মধ্যেও আমরা অদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, শুদ্ধদ্বৈতরূপ বিভাগের পরিচয় পাই। সকলে একই তত্ত্বকে সর্ব্বাংশে একই ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, একথা বলা যায় না। দ্বৈতবাদী তন্ত্রের মধ্যে দ্রব্যাত্মক, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত ভাবাপন্নের ভিতরে ভাবনাত্মক যজ্ঞ এবং অদ্বৈতবাদীর ভিতরে আমরা কেবলাত্মক যজ্ঞের আভাস পাই। যন্ত্র মন্ত্র তন্ত্র রহস্য আবিষ্কার করিয়া তন্ত্র শাস্ত্র জগতের প্রচুর কল্যাণ সাধন করিয়াছেন। চরম সত্য যে যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্রের ভিতর দিয়া কিভাবে আত্মপ্রকাশ কবেন এবং যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্রেব সাহায্যে যে আমরা কিভাবে চরম সত্যে গিয়া পৌঁছিতে পারি তাহার একটা সুন্দর কৌশল আমরা ইহার ভিতর দেখিতে পাই। * তন্ত্রের পঞ্চাচার শুদ্ধিপ্রধান দ্রব্যাত্মক ভাবে পূর্ণ; বীরাচার দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের ভিতর দিয়া ভাবনাত্মক যজ্ঞে প্রভাবিত হওয়ার প্রণালী এবং দিব্যাচার কেবলাত্মক ভাবের নিদর্শন বলা যাইতে পারে। তন্ত্রের ভিতরে বৈদিক ভাবের প্রভাব বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তবে বৈদিক ভাবের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে যে একটা সীমাবদ্ধ সাম্প্রদায়িক গণ্ডিভাব আবির্ভূত হইয়াছিল তন্ত্র অনেক সময় সেই ভাবের বিকল্পে দাঁড়াইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী তন্ত্রে বৌদ্ধ প্রভাবও বিশেষভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্ত্রে যজ্ঞের উপকরণ এবং যজ্ঞের অমুষ্ঠান প্রণালীর মধ্যেও যে বৈদিক যজ্ঞ হইতে অনেকটা বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। সম্প্রদায়বিশেষে হবনীয় দ্রব্য অর্থাৎ ইড়ার স্থানে বিবিধ মুদ্রা ও ভর্জিত দ্রব্যাদি এবং সোমের স্থানে মজাদি আসিয়া যে দেখা দিয়াছিল তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কোন কোন কৌলগণ দ্রব্যপানে হোমবুদ্ধি ও বীৰ্য্যাধানে আছতি বুদ্ধি করিয়া

* পূজা পুস্তকে যন্ত্র তন্ত্র মন্ত্র রহস্য দ্রষ্টব্য।

থাকেন। আবার যামলে দেখিতে পাই ‘হোমেন চেতনাং জিহ্বা ধ্যায়ৈ-
দাত্মানমাত্মনা’ অর্থাৎ দ্রব্যপানকপ হোমদ্বারা চিত্তিশক্তির উপরে উঠিয়া
পরমাত্মায় সমাহিত হইতে হইবে। এইখানেই আমরা পঞ্চতত্ত্বের
প্রাধান্য দেখিতে পাই। তবে ইহার মধ্যেও যে একটা সুন্দর আধ্যাত্মিক
সাধন তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায় তাহাও অস্বীকার করিবার জো নাই।
তন্ত্রে পঞ্চাচার, বীরাচার ও দিব্যাচার ভেদে তাহাদের সাধন ভেদ এবং
অনুষ্ঠেয় যজ্ঞাদি ভেদও দৃষ্ট হয়।

তন্ত্রের ভিতরে যোগের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। মূলধার
চক্রে (যন্ত্রে) দ্রব্যযজ্ঞ, মণিপুরে তপোযজ্ঞ, অনাহতে ভাবনাত্মক যজ্ঞ,
অজ্ঞায় জ্ঞানযজ্ঞ এবং সহস্রারে কেবলাত্মক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা
দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর দেখিতে পাঠ, মূলধারে পাঠ, মণিপুরে
অর্ঘ্য, অনাহতে ধূপ, অজ্ঞায় দীপ, সহস্রারে নেবেল অর্পণের ব্যবস্থা
রহিয়াছে। আবার ইহাও দেখিতে পাই,

ধর্ম্মাধর্ম্মহবিদ্যাপ্রবাস্ত্রায়ৌ মনসা ক্রচা।

সুসুম্নাবত্তন। নিত্যমক্ষবৃন্তিজুহোমাহম্ ॥

অর্থাৎ সুসুম্না মার্গে মনোকপ ক্রকের দ্বারা ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে ধর্ম্মা-
ধর্ম্মকপ হবিঃ দ্বারা প্রদীপ্ত করিয়া সেই আত্মাগ্নিতে আমি আত্মতি প্রদান
করিতোঁছি। অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির সাহায্যে আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের উপরে
পৌছিতে চাই।

যজ্ঞের কুণ্ড সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মশক্তি নাদরূপে
স্কুরিত হয়, পরে সেই নাদ বক্রগতি প্রাপ্ত হইয়া ত্রিরেখায় ত্রিকোণ-
যোনিতে পরিণত হয়। সেই ইচ্ছা, জ্ঞান ও ত্রিয়ারূপা ত্রিশক্তিরূপিণী
যোনিই জগজ্জীবের উৎপত্তি স্থান। ইহাই যোগশাস্ত্রের “অকথ আদি

ত্রিরেখাশ্রক চক্র”,—ইহাই গীতার “মহদ্ ব্রহ্মযোনি” এবং আগমের “চিংকুণ্ড”। আমাদের হবনকুণ্ড এই চিংকুণ্ডের প্রতীকমাত্র। বলা বাহুল্য, ইহা ভাবনাশ্রক যজ্ঞের অন্তর্গত।

তন্ত্র ষট্চক্রকে ছয়টি কুণ্ডরূপে বর্ণনা করিয়া মূলাধারে ক্ষিতি, সাধিষ্ঠানে অপ, মনিপুরে তেজ, অনাহতে মক্ৎ, বিশুদ্ধাখ্যে ব্যোম এবং আজ্যায় জীবাশ্রাকে আত্মত্ব দিবার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। ইহার ফলে পঞ্চতন্ত্র এবং তত্ত্বপন্ন পঞ্চভূতাত্মক স্থূলদেহ পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার এবং জীবাশ্রাকে—এক কথায় সমস্ত ইদং তত্ত্বকে শিবে পূর্ণহন্তায় আত্মত্ব দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। মতান্তরে পঞ্চব্রুণ্ডে পঞ্চকোশ—পঞ্চকোশের বৃণ্ডসমূহ এবং ষষ্ঠব্রুণ্ডে জীবাশ্রাকে হবনায় দ্রব্যরূপে আত্মত্ব দিবার উপদেশ দেখা যায়। আসল কথা, অহমগ্নিতে তৎ পদার্থে) যাবতীয় ইদং পদার্থ (হং-পদার্থ) নিবেদন করিয়া তত্ত্বমসি তত্ত্ব উপলব্ধি করাই তন্ত্রোক্ত যজ্ঞের প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা ভাবনাশ্রক ও কেবলাশ্রক যজ্ঞের অঙ্গীভূত এবং সেই দিকেই তন্ত্রের বেশী দৃষ্টি ছিল।

মুগ্ধদেহের বিভিন্নতত্ত্ব ভগবৎ-লীলা দর্শনই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সাধাবণতঃ আমাদের ভিতরে পরমাত্মা জীবাত্মা চিত্ত তত্ত্ব অহং তত্ত্ব বুদ্ধি-তত্ত্ব মনস্তত্ত্ব প্রাণতত্ত্ব ইন্দ্রিয়তত্ত্ব এবং ইহাদের কাপাঙ্কেত্ররূপে দেহের বিভিন্ন অবয়ব বর্তমান। যেমন বাতির ভিতর দিয়া জ্যোতির প্রকাশকে আমরা বাতি জ্বলন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি, ঠিক সেইরূপ আমাদের বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া ভগবৎপ্রকাশকে আমাদের জানা আনন্দ করা কর্ম করা প্রভৃতি নামে আমরা মিথ্যা প্রয়োগ করিয়া থাকি। ঋষিগণ আমাদের এই সব ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া কি ভাবে ভগবৎ-প্রকাশ পাইতেন সেই তত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের ভিতর দিয়া ভগবৎ-লীলা

দর্শনে বিভোর হইয়া যাইতেন। তাঁহাদের মতে ভগবান কি ভাবে আমার চোখের ভিতর দিয়া দেখিতেছেন, কানের ভিতর দিয়া শুনিতেছেন, মনের ভিতর দিয়া বিচার করিতেছেন, চিত্তের ভিতর দিয়া আনন্দ আন্বাদ করিতেছেন তাহা উপলব্ধি করাই ছিল তাঁহাদের ভগবদর্শন। ‘শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং মনসো মনঃ’ ইত্যাদি শ্রুতি ইহার সাক্ষী। আমার দেখাকে তাঁহাবা বলিতেন এই চক্ষুর ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, এইরূপ আমার শোনা আমার কানের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমার বলা আমার মুখের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, আমার জ্ঞান আমার বুদ্ধিতত্ত্বের ভিতর দিয়া তাঁহার উপলব্ধি—‘আমার আনন্দ আমার চিত্তের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ,— এককথায় আমার দেখা শোনা কাজ করা’ বিদ্যা বুদ্ধিশাস্তি এসমস্তই তাঁহার কৃত এই দেহের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রকাশ, তাঁহার বিবর্তন তাঁহার লীলা ছাড়া আর কিছুই নহে। আমার এই দেহ যন্ত্রটি তাঁহারই স্বহস্তে নিষ্পিত তাঁহার লীলাক্ষেত্র। ইহার ভিতর দিয়া তিনি তাহার নিজের সব তত্ত্বগুলি প্রকাশ করিতেছেন ; তিনি ছাড়া আমার পৃথক্ অস্তিত্ব আর কিছুই নাই।

যজ্ঞ অর্থ তাঁহারই এই বিভিন্ন তত্ত্বের ভিতর দিয়া প্রকাশ বা লীলা ; সুতরাং এই দেহের ভিতরে যতগুলি অবয়ব বা তত্ত্ব আছে যজ্ঞ বা তাহার ক্রিয়া—লীলা প্রকাশও সংখ্যায় ততটি হওয়া স্বাভাবিক। এ সব যে তাঁহারই, আমার বলিতে ইহার মধ্যে যে কিছুই নাই এই তত্ত্বের উপলব্ধি যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সংসারটা কল্লিত অহংকারের প্রভাবমাত্র ; ইহার বৃথা অভিমান দূর করাই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। তাই যজ্ঞকে ত্যাগাত্মক বলা হয়।

তত্ত্বমতে অগ্নি স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমশিব, পূর্ণাহস্তা—এবং অগ্নির পাঁচটি শিখা যথাক্রমে স্নাতত্ব্য, নিত্যতা, পূর্ণতৃপ্তি, সর্ব কর্তৃত্বতা এবং সর্বজ্ঞতা—ইহাদের নিকট যথাক্রমে অধীনতা, অমিত্য দেহাদিভাব, কামনা তৃষ্ণা,

অহংভাব ও অল্পজ্ঞতাকে আভূতি দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আবার পরশুরামের কল্লসূত্রে দেখিতে পাই, “সর্বং বেদ্যং হব্যং, ইন্দ্রিয়াণি অচঃ, শক্তয়ো জালাঃ, স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা।” বহিঃ স্বয়ং শিব, শিবভাবাপন্ন পূর্ণশুদ্ধ পরিচ্ছিন্ন চিদ্ভাবাপন্ন-জীব হোতা, হবি সমস্ত ইদংপদার্থ বা বিষয়, অক্ষু ইন্দ্রিয়। যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন ভাব দূর করিয়া শিবভাব প্রাপ্ত হইবার জন্যই যজ্ঞ বিহিত। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই,—

অস্তুর্নিরন্তরম্ অনিহনমেধমানে
মোহান্ধকার-পরিপস্থি নি সংবিদগো।
কস্মিংশ্চিদদ্ভুত-মরীচি-বিকাশভূমি
বিশ্বং জুহোমি বহুধাদি-শিবাবসানম্ ॥

“ইহ্ননশৃণু হইয়াও নিরন্তর প্রজ্জলিত, মোহরূপ অন্ধকারের বিনাশক, অদ্ভুত কিরণজাল বিস্তারকারী কোন এক অনির্বচনীয় সংবিৎ-রূপ অগ্নিতে আমি শিবাবশিষ্ট সমস্ত বিশ্বকে আভূতি দিতেছি।” বলা বাহুল্য এখানে স্বয়ং শিব অগ্নি, তত্ত্বোক্ত ৩৫টি তত্ত্ব হব্য এবং শিবভাবাপন্ন সাধক স্বয়ং হোতা, ইহা কেবলাত্মক যজ্ঞের মহিমা প্রকাশ করে।

তন্মতেও অগ্নি হবনীয় দ্রব্যকে শুদ্ধ করিয়া এবং ক্রমান্বয়ে রক্ত, বীৰ্য্য, ওজঃ ও স্নায়ু পরিণত করিয়া সেই স্নায়ুকে শিবে অর্পণ করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের অবরোহণরূপ যজ্ঞ এবং জীবের আরোহণ-রূপ যজ্ঞের ভিতর দিয়াও আমরা বৈদিক পুরুষমেধ ও নরমেধ যজ্ঞের একটা আভাস পাই—যাহার অপভ্রংশরূপে কদর্য্য বলিপ্রথার এইরূপ বাহুল্য সমাজে দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য, বৈদিক যজ্ঞকে তন্ত্র অনেকটা দেশকাল পাত্রের অনুকূল করিয়া সমাজের কল্যাণ সাধনের সহায় হইয়া-ছিলেন। পরের আগন্তুক বিকৃতির জন্য প্রকৃত তাত্ত্বিক সাধক দায়ী নহেন।

মানুষ উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবে সংস্কারের বশে অভ্যাসের দোষে যে সব অত্যাশঙ্ক্য কার্যগুলির মধ্যে শুধু একটা কুৎসিৎ ভাব আরোপ করিতে বসিয়াছে, যে কাজগুলি না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। সে কাজগুলির ভিতরকার প্রকৃত রহস্যটি আবিষ্কার করিয়া সে কাজগুলিকে এমন ভাবে অনুষ্ঠান করিবার তত্ত্বশাস্ত্র, এমন একটা পথ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—যাহাতে সে সব কাজগুলিও পতনের ও বন্ধনের কারণ না হইয়া উন্নতি ও মুক্তির সহায় হয়। এই দানের প্রকৃত মর্শ্ব মানুষ একদিন হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ পাইবে। তত্ত্বমতে ব্যাপ্তি জীবদেহে জগতের সমষ্টি-দেহের সব তত্ত্ব বর্তমান। দেহের বিভিন্ন কেন্দ্রে বিভিন্নচক্রে ভগবতীর অনন্ত শক্তি সুপ্তভাবে অবস্থিত; সেই সব শক্তিগুলিকে জাগ্রত করিয়া পূর্ণ বিকশিত করিয়া না তুলিলে পূর্ণ স্বরূপকে পূর্ণভাবে আশ্বাদ করা অসম্ভব। তারপরে ব্যাপ্তিদেহকে সমষ্টিদেহে আভূতি দিয়া ভগবানে পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে ব্যাপ্তিজীব ঈশ্বরে তন্ময়তা লাভে সুযোগ পান। তাঁহাকে দেখিতে হইলে সাধনা দ্বারা চোখের দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন এবং পরে দিব্যদর্শন লাভ করিতে হইবে। তাঁহাকে দেখিবার জ্ঞান চাই দিব্যদর্শন, তাহার কথা শুনিবার জ্ঞান চাই দিব্যশ্রবণ, তাঁহাকে জানিবার জ্ঞান চাই দিব্যজ্ঞান। মনে রাখিতে হইবে ভগবানের প্রিয়সখা অর্জুন দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়াও তাঁহার জ্যোতিঃ সন্ধান করিতে সমর্থ হন নাই। বেদান্ত যাহাকে বাক্য মনের অতীত মনে করিয়া কতকটা হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন তত্ত্বমতে তাঁহাকে এতটা জানা যায় এবং পাওয়া যায় যাহার কোটি ভাগের একভাগও আমরা পৃথিবীর কোন জিনিষকে, কোন মানুষকে পাইতে পারি না। তবে সে জ্ঞান চাই অপ্রাকৃত ধামের অপ্রাকৃত শক্তি এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়। উপনিষদ্ ‘স চক্ষুঃ অচক্ষুরিব’ ইত্যাদি বাক্যে তাহার

সামান্য একটু আভাস দিয়াছেন মাত্র । কি করিয়া সব ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিগুলি পূর্ণভাবে বিকশিত করা যায় তাহার অপূর্ব রহস্য আমরা দেখিতে পাই তত্ত্বশাস্ত্রে ।

বেদান্তমত এবং তত্ত্বমতের ভিতরে আরও একটি বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই । জ্ঞানীর লক্ষ্য ব্রহ্মহৃদে ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া থাকা ; অনেক তান্ত্রিক এবং বৈষ্ণবের লক্ষ্য ভগবৎ-লীলার সহায় হওয়া । অনেক জ্ঞানী ব্রহ্মহৃদে ডুবিয়া আর উঠিতে চান না—সেখানে পৌঁছানই তাহার শেষ লক্ষ্য । তত্ত্ব চান অদ্বৈত জ্ঞান লাভ করিয়া আবার লীলার ছলে অদ্বৈতের দ্বৈতাবস্থায় লীলারস আশ্বাদ করিতে । এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যাইতে পারে ‘বোধসারের’ সেই প্রসিদ্ধ শ্লোকটি—

দ্বৈতং মোহায বোধাত্ প্রাক্ প্রাপ্তে বোধে মনীষা ।

লীলার্থং কল্পিতং দ্বৈতং অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্ ॥

অর্থাৎ, জ্ঞানোন্মেষেব পূর্বের যে দ্বৈতবুদ্ধি তাহা শুধু মোহের হেতু ; কিন্তু তারপরে মনীষাদ্বারা যখন প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ হইল, তখনকার লীলার জগৎ কল্পিত যে দ্বৈত তাহা অদ্বৈত হইতেও সুন্দর ।

তত্ত্বশাস্ত্রের অন্তষ্ঠানগুলি লইয়াই হইয়াছে তান্ত্রিক যজ্ঞ ; সুতরাং তাহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না । জগতে গীতার দান ও তত্ত্বের দান অতুলনীয় ।

বর্তমান কালোপযোগী যজ্ঞ

যজ্ঞ যখন কল্যাণসাধনের ভগবৎপ্রাপ্তির এতটা সহায় তখন সকলে যাহাতে যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিয়া তাহার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং এই যজ্ঞ যাহাতে সকলের পক্ষে সম্পাদন করা সহজ হয় সেদিকে সকলের লক্ষ্য থাকা একান্ত আবশ্যক।

যজ্ঞ কি, যজ্ঞ দ্বারা কি প্রয়োজন সাধিত হয়, যজ্ঞ কেন করা হয়, যজ্ঞ কিভাবে আমাদের চিত্ত শুদ্ধির, উন্নতির, কল্যাণের, ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হয় এ তত্ত্ব ভালভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। যজ্ঞের মন্ত্রগুলিকে এমন সুন্দরভাবে সুসজ্জিত সুখবোধ্য, হৃদয়, সহজসাধ্য করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে ইহার দিকে লোকের মন সহজে আকৃষ্ট হয়। বর্তমান সময় যজ্ঞ এমনভাবে সাধিত হওয়া দরকার—যাহা দ্বারা মানুষের বর্তমান প্রয়োজনগুলি সহজে সিদ্ধ হইতে পারে, যাহা দেহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্যবর্দ্ধক, যাহা কর্মে উৎসাহ ও ক্ষুদ্রিদায়ক, যাহা মনকে জ্ঞানে, প্রেমে ও আনন্দে মগ্ন করিয়া তুলিতে সমর্থ যাহা সমাজের, দেশের ও জীব-মাত্রের একান্ত হিতকর, যাহা সকলের উন্নতি ও শান্তির সহায়, যাহা দেখিয়া লোকে যজ্ঞ করিতে লুব্ধ হইবে, যাহা ব্যয়-বহুল ও শ্রমসাধ্য নহে, যাহাতে বেশী সময় নষ্ট না হয়, যাহার অনুষ্ঠানে সকলে আনন্দ পায়। যজ্ঞ এমনভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া দরকার যাহা দ্বারা হাওয়া শুদ্ধ হয়, চিত্তের সদ্ভাব জাগ্রত হয়, যাহা সব অশান্তি-অভাব দূর করিয়া

শান্তি আনয়ন করে, যাহা একতাবর্ধক, কল্যাণসাধক, মুক্তির ও ভগবৎ-প্রাপ্তির সহায়, যাহার অনুষ্ঠানে ঈর্ষ্যাদ্বেষ দূর হইয়া মানুষের মনে একটা সম্ভাব আনয়ন করে, পরম্পরের ভিতরে একটা একতা স্থাপন করিয়া সমাজের, দেশের, জগজ্জীবের উন্নতির ও শান্তির সহায় হয়।

যজ্ঞ যাহাতে সহজসাধ্য হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখিয়া যজ্ঞকে যথাসম্ভব আড়ম্বরহীন করিতে হইবে। প্রাচীনকালের যজ্ঞাঙ্গ ও অনুষ্ঠান পদ্ধতি-গুলি যথাসম্ভব রক্ষা করিতে হইবে। উদ্দেশ্যটা ঠিক থাকিবে অথচ বাহুল্য ও বিকৃতি সহজ ও সুন্দরভাবে বর্জিত হইবে। যজ্ঞে অধ্বযু্য ইত্যাদির স্থানে একজন অগ্নিরক্ষক (ব্রহ্মা) এবং দুই তিন জন হোতা থাকিবে।

অগ্নি চয়নের সময়, অগ্নি স্থাপনের সময় প্রাণায়াম ঘটক্র ভেদ পঞ্চ-কোণবিবেক আদি তত্ত্ব সকলে মিলিয়া চিন্তা করিবে। দেহের প্রতি তত্ত্বে ভগবৎ শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবে।

ভগবৎ-শক্তির, ভগবজ্জ্যোতির আবির্ভাবের জন্ম সমবেত প্রার্থনা করিবে। ‘আবিরাবীর্ষ্ম এধি’—আদি মন্ত্র পাঠ করিবে পূজার দ্রব্যাদি শোধনের সময় ইড়া ও সোম দেবতাকে আবাহন করিবে। ইড়া—যজ্ঞমান-পশুর স্থানে চাউল আটা পেস্তা বাদাম কিসমিস ঘি চিনি দ্বারা নির্মিত পিষ্টক ব্যবহার করা হইবে। সোমাদির স্থানে দুগ্ধাদি ব্যবহৃত হইবে। ইহারা যে যজ্ঞমানের—ইড়া ও সোমের প্রতীক তাহা যেন সকলি বুঝিতে পারে। ইহা ছাড়া ধূপ ধূনা আদি স্নগন্ধ দ্রব্যও আহুতি দিতে হইবে। পিষ্টক

হুঙ্ক ঘি ও ফলাদি অর্পণ করিয়া যজ্ঞাবশেষ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করিবে এবং সেই সময় একতাবর্দ্ধক “সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং”, “অপাম সোমমমুতা অভূম্”—আদি মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে। পূর্ণাঙ্কতিকে পূর্ণভাবে আত্মনিবেদনের যোগ্য করিয়া তুলিতে হইবে। ইহা যে সব মন্ত্রের, সব তন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনের ফলে ভগবানে পূর্ণ আত্মনিবেদন, ভগবানের হাতের বস্ত্র হইয়া জীব সেবায় জীবন উৎসর্গীকরণ, তাহা যেন সকলে বুঝিতে পারে। এই সময় “ময়্যার্পাতে তচ্চরণেভয়মাত্মা” “মাং পশ্য চালয় বিভো সততপঃ রক্ষ পূর্ণা ভবন্তনুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা”, “সর্বং হৃদীয়মিতি মে প্রিয়মেব সর্বং তৎপ্রীত্যে সততমেব নিষোজয়ানি” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠের ব্যবস্থা থাকিবে। ভাবনাত্মক যজ্ঞের স্থানে এক এক তত্ত্ব চিন্তা করিয়া ভিতরে বাহিরে কি ভাবে সর্বদা যজ্ঞসাদিত হইয়া যাইতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। আরতিব আগে আরতি যে কেন কিভাবে আত্মনিবেদন পঞ্চতত্ত্ব নিবেদন তাহা যেন সকলে বুঝিতে পারে।

এই যজ্ঞবিধি ও তাহার তাৎপর্গ্যের মধ্য দিয়া শুধু যজ্ঞের উপকারিতা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাস দেওয়া হইল। সময়েও ও শক্তির যোগ্যতা তার অভাবে ইহার মধ্যে অনেক অভাব ত্রুটি রহিয়া গেল। আশা করি কৃপালু পাঠকগণ ইহাকে শুদ্ধ করিয়া ইহাকে একটা সুন্দর আকার দান করিতে চেষ্টা করিয়া বাধিত করিবেন।

* শ্রীমৎ দামীজী মহাবাজের একনিষ্ঠ ভক্ত পদম শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র মোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের [যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের চিঠি সংকলন করিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন] ‘যজ্ঞের কাল’ সম্বন্ধে লিখনটুকু এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

১। দৈনিক

প্রাতে যজ্ঞ করিলে সায়াহ্নের মধ্যেই তার ফল পাওয়া যায়। সায়াংকালে যজ্ঞ করিলে (পরদিন) প্রাতের মধ্যেই তার ফল পাওয়া যায়। সেই ফলটি সৌমনস্ (আনন্দ)। তাই ঋষিরা প্রতি প্রাতঃ সায়াং যজ্ঞানুষ্ঠান প্রশস্ত মনে করিতেন।

(ক) প্রাতঃ প্রাতঃ গৃহপতির্ নো অগ্নিঃ
সায়াং সায়াং সৌমনস্য দাতা।

বসোর্ বসোর্ বসুদা ন এধি
ইক্ষানাস্ ত্বা শতং হিমা ঋধেম ॥

(অর্থ) আগ্নিরস বেদ—১৯-৫৫-৪

প্রাতে প্রাতে (প্রতিপ্রাতে) অগ্নিকে গৃহপতিরূপে (পরিবারের রক্ষকরূপে) উপাসনা করিলে, তিনি সায়াংকালেই তাতার ফলে আনন্দ দেন। এই আনন্দ সর্ববিধ বসুর (সম্পদের) মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ। ইহার দাতা হইয়া, হে অগ্নে, তুমি এস। তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা যেন শতটি শীতকাল (বত্সর) ভালভাবে কাটাইয়া দিতে পারি।

(খ) সায়াং সায়াং গৃহপতির্ নো অগ্নিঃ
প্রাতঃ প্রাতঃ সৌমনস্য দাতা।

বসোর্ বসোর্ বসুদা ন এধি
বয়ং ত্বেক্সানাস্ তন্মং পুষেম ॥

(অর্থ) আগ্নিরস বেদ ১৯ ৫৫-৩

সায়াংকালে অগ্নি গৃহপতিরূপে অর্চিত হইলে (পরদিন) প্রাতঃকালেই তিনি আনন্দের দাতা হন। সর্ব সম্পদের শ্রেষ্ঠ এই সম্পদ দানের জগু, হে অগ্নে, তুমি এস। তোমাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আমরা তনুকে (আত্মাকে) পুষ্ট করিব।

মধ্যাহ্নেও যজ্ঞ বিধেয় ।

(গ) তুহে সাযং তুহে প্রাতর্ তুহে মধ্যান্দিনং পরি ।

দোহা যে অশ্ব সংযন্তি তান্ বিদ্ব অল্পদমবতঃ ॥

(অর্থ) আজিরস বেদ ৪-১১-১২

যজ্ঞরূপ ধেনুকে সাযংকালে দোহন করিবে, প্রাতে দোহন করিবে
আবার মধ্যাহ্নেও দোহন করিবে । যাহারা একপ দোহন করেন তাহাদিগকে
উপদম্-বত্ (ক্ষয়শীল) হইতে হয় না ।

কেহ কেহ দৈনিক পাঁচবার যজ্ঞের পক্ষপাতী ।

ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি ।

পঞ্চায়য়ো যে চ ত্রিণাটিকেতাঃ ॥ কঠোপনিষদ্ ১-৩-১

ব্রহ্মবিদগণ তুই শ্রেণীতে বিভক্ত । কেহ বা তিনবার নাটিকেত
(অগ্নি) জ্বালেন । কেহ বা পাঁচবার অগ্নি জ্বালেন । [হিন্দুরা তিনবার,
পার্শীরা পাঁচবার ।]

২। পাক্ষিক (দর্শ-পৌর্ণমাস)

কালক্রমে দৈনিক যজ্ঞানুষ্ঠান ছুঃসাধ্য মনে হইতে থাকিল । তাহাদের
জ্ঞাত্, পক্ষে একবাব অমাবস্যা ও পূর্ণিমায যজ্ঞের বিধান দেওয়া হইল ।

অগ্নিহোত্রং চ জুহয়াত্ সাযং প্রাতর্ যথাবিধি ।

দর্শেন চৈব পক্ষান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব হি ॥

কুর্মপুরাণ (উত্তর খণ্ড)-২৪-১

৩। নৈমিত্তিক

পাক্ষিক যজ্ঞও যাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না তাহারা কোনও নিমিত্ত
—যথা, দোল-দুর্গোৎসব প্রভৃতি পূজা, কিংবা উত্তরাযণ-দক্ষিণায়ণ প্রভৃতি
পর্ব, কিংবা পারিবারিক কোনও শুভ (অন্নপ্রাশন, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি)
ঘটনা—অবলম্বন করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন । এই বৈদিক উপাসনা
পদ্ধতিটিকে একেবারে লুপ্ত হইতে দিবেন না ।

যজ্ঞের অনুষ্ঠান—ঋত্বিক্ ও অধ্বযুবন্দ *

বলা বাহুল্য যাহারা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন তাহাদের প্রত্যেককে শুদ্ধ হইয়া যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া, যজ্ঞে ব্রতী হইয়া নির্দিষ্ট সময় তাহাদিগকে সংযত থাকিয়া সেই নির্দিষ্ট কার্য সাধনের জন্ত প্রস্তুত থাকিতে হইত। যিনি যে কাজের ভার নিয়াছেন সেই ভাবে পরিভাবিত হইয়া থাকিতে সচেষ্ট থাকিতেন—তিনি সে কাজে তন্ময়তা লাভ করিতেন। যাত্রা বা থিয়েটার করিবার সময় প্রহ্লাদ আদি অভিনেতৃগণ যদি আপন আপন পাঠ মুখস্থ করিয়া আপন আপন ভাবে তন্ময়তা লাভ করিতে পারেন তাহা হইলে নকল ভাবগুলি আসল ভাবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া শ্রোতা ও দর্শকবৃন্দকে যে মোহিত করিতে সমর্থ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞের প্রধান প্রধান অনুষ্ঠান মध्ये—১। অধ্বযু—ইনি বেদীর উপর কুশ প্রভৃতি গুছাইয়া সব ঠিক করিয়া রাখিবেন, পুড়োডাশ আদি প্রস্তুত ও অগ্নিসংরক্ষণ ইহার প্রধান কার্য। এইসব অনুষ্ঠানের মন্ত্রগুলি এমনভাবে সংগৃহীত, সুসজ্জিত যাহার উচ্চারণের ভিতর হইতে সমস্ত দেহতত্ত্বগুলি, ভিতরকার অগ্নিসোমের ক্রিয়াগুলি, রহস্যগুলি আপন। হইতে ফুটিয়া বাহির হইয়া ঋত্বিককে প্রকৃত যজ্ঞসাধনের অধিকার দান করে। ইনিই প্রকৃত যজ্ঞকর্তা। ইহার ভাব ও কাজ দেখিয়া সকলের পক্ষে যজ্ঞতত্ত্ব বুঝা সহজ হইয়া পড়ে। ইনি হইয়া পড়েন মূর্তিমান যজ্ঞ। যাহার চোখ মুখ কথা ভাব ও কাজ প্রকৃত যজ্ঞতত্ত্বকে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে।

* যজ্ঞমান অসমর্থ হইলে প্রতিনিধি দ্বারা যজ্ঞ করাইবার ব্যবস্থা আছে তাহার নাম ঋত্বিক্। বিভিন্ন ক্রিয়াভেদে ঋত্বিকের বিশেষ বিশেষ নামকরণ যথা,— অধ্বযু, ব্রহ্মা, হোতা, অগ্নীধু ইত্যাদি।

২। হোতা—ইহার কাজ দেবতাদিগকে আহ্বান করা। মনে রাখিতে হইবে যে অগ্নি স্বয়ং দেবতাদের হোতা। ইনি বহুদিন যাবৎ সংযত ও শুদ্ধ হইয়া নিজের ভিতরে অগ্নিদেবতার ধ্যান করিতে থাকিলে এমনভাবে ইঁহার সব তত্ত্বগুলি অগ্নিময় হইয়া পড়ে যে তখন আর দেবতাগণ ইঁহার আহ্বানে যজ্ঞক্ষেত্রে আগমন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

৩। ব্রহ্মা—ইনি বেদমন্ত্রে হইতেন সুপারগ, বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যানে সুদক্ষ। সমস্ত কাজ ঠিকভাবে সুসম্পন্ন হইতেছে কি না ইহার তত্ত্বাবধানের সম্পূর্ণ ভার শ্রুস্ত হইত ইহার হাতে।

৪। উদ্গাথা—যজ্ঞের সময় সামগান করিতেন।

৫। যজ্ঞমান—যজ্ঞমানো বৈ পশুঃ। যজ্ঞের প্রধান অনুষ্ঠাতাই ছিল যজ্ঞমান। ইনি যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া বহুদিন যাবৎ যজ্ঞ-রহস্য চিন্তা করিতে করিতে পূর্ণশুদ্ধ হইয়া পূর্ণভাবে ভগবানে নিজকে আত্মতা দিয়া পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে দেবত্ব লাভ করিতেন। সব তত্ত্বকে পূর্ণভাবে ভগবানে আত্মতা দিয়া--নিজে শিবময় হইয়া যাইতেন। যজ্ঞের উৎসবটি এমনভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া যাইত যাহার ফলে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দর্শক সহায়ক সকলে যজ্ঞভাবে পরিভাবিত হইয়া যাইতেন।

(৯৯)

অগ্নিতত্ত্ব

অগ্নি শব্দ অগ্নি-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন, যিনি গতিপ্রাপ্ত, পরিণত বা বিবর্তিত হন, যাহা হইতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সাধিত হয় তিনি অগ্নি। “যন্মাদম্শ্চ যতঃ” সূত্রানুসারে ব্রহ্মই অগ্নিশব্দের মুখ্য অর্থ। অগ্নি শিব, অগ্নি শিবের বিমর্শ শক্তি, যিনি সমস্ত শক্তির মূলাধার, (Power House) তিনিই অগ্নি। সুতরাং যিনি শক্তি সঞ্চার করেন, যিনি জীবন দান করেন, যিনি বাঁচাইয়া রাখেন, এককথায় যিনি বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন তত্ত্বে বহুমান থাকিয়া জীবন সত্ত্বা, চৈতন্য ও আনন্দের বর্দ্ধক, জীবের পরিণাম লাভের ভগবৎপ্রাপ্তি সহায় তিনিই অগ্নি। অগ্নিতত্ত্ব ব্রহ্মতত্ত্ব। ইহা বেদের অন্নাদত্ত্ব বা প্রাণতত্ত্ব। জীবজগৎ, প্রকৃতি পুরুষের, শাক্ত শক্তিমানের, সোম ও অগ্নির, রয়ি ও প্রাণের, (তত্ত্ব ও পুরাণাদি মতে) শক্তি ও শিবের, রাধাবৃষ্ণের অপূর্ব লীলারহস্ত। শব্দরহস্ত চিন্তা করিলে জানা যায় যে, অগ্নির মুখ্য অর্থ ব্রহ্ম, গোণতঃ বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন কোশে অধিষ্ঠিত বিভিন্ন দেবতা বা ব্রহ্মপ্রকাশ। সহস্রারে অগ্নি ব্রহ্ম, আন্তরায় ভগ, অনাহতে প্রাণ, মণিপুরে বৈশ্বানর, মূলাধারে স্কুল অগ্নি। পঞ্চাগ্নিবিদ্যায় আমরা অগ্নির বিভিন্ন চক্রে, বিভিন্ন কুণ্ডে বিভিন্নরূপে অবস্থান ও বিভিন্ন নামের পরিচয় পাই। পঞ্চাগ্নি পঞ্চচক্রে পঞ্চকোশে অবস্থিত প্রাণশক্তি। গীতায় ইন্দ্রিয়গণের সংযমায়িত, বিষয়ের ইন্দ্রিয়ায়িত ইন্দ্রিয়ের প্রাণ ও সমস্ত কর্মের আত্মসংযম যোগায়িত আত্মতির ভিতরেও আমরা এ তত্ত্বের আভাস পাই। দ্রব্যাত্মক, ভাবনাত্মক, কেবলাত্মক যজ্ঞের আত্মতত্ত্বলিও প্রতীক স্কুল

অগ্নি সৃষ্টি প্রাণাগ্নি ও কারণ আত্মাগ্নির রহস্য প্রকাশ করে। অগ্নি দেবতাদের দূত, বাইবেলের Holy Ghost, পুবাণের ইহপরকালের সম্বন্ধকারক নারদ ঋষি। ইহা হইতে জানা গেল যে অগ্নি স্বরূপতঃ মুখ্যতঃ ব্রহ্ম, গৌণতঃ ব্রহ্ম-চৈতন্য, পঞ্চদেবতা, বিভিন্ন চক্রে অবস্থিত ব্রহ্মশক্তি বা ভর্গ।

ইহার পরে অগ্নির আবাহন বা অগ্নির চয়ন-রহস্য। ঘটচক্রভেদ, পঞ্চকোশ-বিবেক, পঞ্চ-মকার, কুণ্ডলিনীর জাগরণ আদি ক্রিয়া সাহায্যে জীবাশ্মার মনের সহস্রারে (Power Houseএ) গমন। সেখানে গিয়া অগ্নির প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ, তাহার পরে সেই অগ্নিকে দেহের জগতের প্রতিভাত্তে আনয়ন করিয়া প্রতিভাত্তে তাহার অবস্থান-রহস্য জানিয়া প্রতি তত্ত্বকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া যজমানকে পুরুষোত্তমে পরিণত করিবার ব্যবস্থা বিশেষ। আত্মাশক্তির (Power Houseএর) সঙ্গে সব কেন্দ্রগুলির যোগ স্থাপন করিয়া সব কেন্দ্রগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া দূরদর্শন, সূক্ষ্মদর্শন ও দিব্যদর্শন আদি লাভ করিয়া সাধককে ব্রহ্মভাবাপন্ন করিয়া তুলিবার রহস্য আমরা অগ্নিচয়ন মন্ত্রে দেখিতে পাই (দেবো ভূহা দেবান্ যজ্ঞে, উপাসককে উপাস্তে, হং-কে তৎ-এ, God-the-sonকে God-the-Fatherএ পরিণত করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা চিস্তনীয়)। সুতরাং অগ্নির আবাহনের দ্বারা সব কেন্দ্রকে অগ্নির আবির্ভাবের দ্বারা সবতত্ত্বকে অগ্নিময়, শক্তিময় করিয়া ব্রহ্মময় করিয়া তোলা। অগ্নিচয়নের ভিতরে আমরা সর্বত্র ব্রহ্মানুসন্ধান, ব্রহ্মানুভূতি, ব্রহ্মের পূর্ণ শক্তির পূর্ণানুভূতি লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করি। অগ্নিচয়নের সময় ঘটচক্রভেদ, কুণ্ডলিনী-জাগরণ, পঞ্চকোশ-বিবেক চিস্তনীয়। প্রথমে নেতি নেতি সাধনার দ্বারা সহস্রারে ভগবদ্ধামে

পৌছিতে হইবে। দেখানে গিয়া অগ্নির স্বরূপ জানিতে হইবে। তারপরে সেই অগ্নিকে সব তত্ত্বে লইয়া যাইতে হইবে—সব তত্ত্বকে তত্ত্বাবে পরিভাবিত করিতে, পরিভাবিত দেখিতে হইবে (তুলনীয় Descent of the Divine)। সপ্ত ব্যাহতিযুক্ত গায়ত্রী মন্ত্রে এই অগ্নির (ভর্গের) নিকট গমন, অগ্নির স্বরূপ অবধারণ এবং অগ্নিকে সবতত্ত্বে আবাহন করিয়া সবতত্ত্বকে ভগবদ্বাবে পরিভাবিত করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। গায়ত্রী সাধনের ভিতরে ষট্চক্রভেদ কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং সব চক্রে সব তত্ত্বে ভগবৎ-শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) অতি সংগোপনে সুরক্ষিত। সুতরাং অগ্নি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, গোণতঃ ভর্গ, প্রাণ, বৈশ্বানর, স্থূল অগ্নি। অগ্নির আবাহন—ভগবৎ-অবতরণের দ্বারা সবতত্ত্বকে ভগবদ্বাবে পরিভাবিত করা। হবনের কুণ্ড যে আসলে দেহস্থিত বিভিন্ন চক্র তাহা মনে রাখিতে হইবে।

যজ্ঞে অগ্নির সহিত সর্ব্বদা সোমের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বেদের অধিকাংশ মন্ত্রগুলি অগ্নি ও সোমের, প্রাণ ও রয়ির, অন্ন ও অন্নাদের তত্ত্বে পূর্ণ। এই অগ্নি ও সোমের প্রকৃত রহস্য জানা না থাকিলে জগদ্রহস্য সাধনরহস্য ভগবৎ-লীলারহস্য বুঝা অসম্ভব। আসল সোম অমৃত-রূপে পরম দেবতা প্রকৃত অগ্নির তৃপ্তি বিধান করিতেছেন। বিবিধ পরিণামপ্রাপ্ত সোম দেহের বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন কুণ্ডে অবস্থিত বিভিন্ন অগ্নি দেবতাকে আপ্যায়িত করিতেছেন। অগ্নির্দেবদানাম্ মুখম্* অগ্নিতে অর্পিত দ্রব্য ক্রমে শুদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে অমৃতে পরিণত হইয়া দেব-

* অগ্নি দেবতাদেব মুখ। অগ্নিমুখে দেবতার যজ্ঞভাগ গ্রহণ করেন। “স যদগ্নৌ জুহোতি তদ্বেবেষু জুহোতি” (শঃ ব্রা।)। আহুত হবিঃ অমৃত পরিণত হইয়া দেবতাদের আহার্য হয়। “জীবং বৈ দেবানাং হবিরমৃতমমৃতানাং” হবিঃ দেবতাদের জীবন, অমৃতের (দেবতাদের) অমৃত। তিস, তণুল, স্বতাদি হবিশ্রব্য।

তাদের মুখে গিয়া অর্পিত হয়। সুতরাং অগ্নির ভক্ষণের ভিতর দিয়া দেবতার ভোজন ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অগ্নির কার্য্য, অর্পিত পদার্থকে শুদ্ধ করিয়া উপরের তত্ত্বে পৌছাইয়া দেওয়া। তদ্ব্যমতে মূলাধারে অবস্থিত অগ্নির কাজ ভুক্ত দ্রব্যকে রসে পরিণত করিয়া উহাকে মণিপুরে পৌছাইয়া দেওয়া এবং অসার অংশকে মলরূপে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করা। মণিপুরস্থ অগ্নি তখন ঐ রসের সারাংশকে রক্তে পরিণত করিয়া উর্দ্ধে অনাহতের দিকে প্রেরণ করেন। অসার অংশকে মূত্রাদিরূপে বাহিরে নিষ্ক্ষেপ করেন। অনাহতস্থ অগ্নি তখন ঐ রক্তকে বীৰ্য্যে পরিণত করিয়া উর্দ্ধে প্রেরণ করেন, অসার অংশ নিম্ন দিকে ত্যক্ত হয়। বিশুদ্ধাখ্যস্থ অগ্নি তখন ঐ বীৰ্য্যকে শুদ্ধ করিয়া ওজোরূপে আঞ্জাচক্রে অগ্নির নিকট প্রেরণ করেন। আঞ্জা-চক্রস্থ অগ্নি তাহাকে সুধায় প্রকৃত সোমে পরিণত করিলে তখন উহা সহস্রারস্থ সুধাসাগরে আনন্দময় কোশে গিয়া জমা হয়। ঐ সোম তখন শিবের তৃপ্তি বিধান করিয়া নীচের দিকে ক্ষরিত হইতে থাকে। নীচের দিকে প্রতিলব্ধস্থ দেবতার তৃপ্তি বিধান করিতে করিতে অল্পময় কোশে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখানে গিয়া সুরক্ষিত হইলে উহা আবার উর্দ্ধগামী হইয়া সাধককে উর্দ্ধরেতা করিয়া প্রচুর শৌর্য্য বীৰ্য্য জ্ঞান আনন্দ দান করে। এইজন্য অগ্নির এই কাজকে শুদ্ধিকরণ (Distillation) এবং সোমের কাজকে আপ্যায়ন বলা হয়। সোমের অবতরণই সাধনরাজ্যে 'বৃষ্টি' বলিয়া বর্ণিত হয়। আমাদের পঞ্চ-দশকলাসম্বিত চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলের নীচে অবস্থিত—পিতৃযান মার্গের সহিত ইহার সম্বন্ধ। অমৃতের আধার ষোড়শ কলার চন্দ্র সূর্য্যমণ্ডলেরও উর্দ্ধে অবস্থিত। দেবযান মার্গের সহিত উহার সম্বন্ধ। দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ্য সোমের অর্পণই যজ্ঞ। ইহা দ্বারা জগচ্চক্র দেহচক্র পরিচালিত। অল্পকে শুদ্ধ করিয়া প্রকৃত সোমে পরিণত করিয়া দেবতাদের তৃপ্তি বিধান করা হয়,

দেবতারাও তৃপ্ত হইয়া জীবের তৃপ্তি বিধানে তৎপর থাকেন। এই সম্পদ্বিনিময়ের ফলে ইহলোক ও পরলোকের কার্য্য সুসাধিত হয়। দেবগণ স্বতঃসিদ্ধভাবে মানুষের কার্য্য করিতে পারেন না। মানুষ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের সাহায্যে আপন প্রয়োজন সাধন করিয়া লন। আমরা অগ্নির সাহায্যে দেবতাদের তৃপ্তিবিধান করি—দেবতারা আবার সোমের সাহায্যে জীব জগতের তৃপ্তি বিধান করেন। সুধার সাহায্যে আমাদের সব তত্ত্ব আপ্যায়িত হয়। আমাদের অনেকটা অজ্ঞাতসারেই এই ব্রহ্মযজ্ঞ ভগবৎ-লীলা আমাদের ভিতরে অহর্নিশি সাধিত হইয়া যাইতেছে। যখন সাধকের ভিতরকার দৃষ্টি খুলিয়া যায় তখন আর অগ্নির আবাহন করিতে হয় না। আমাদের প্রতীত্বের ভিতর দিয়া এই ভাবনাটুক যজ্ঞ সাধকের উপলব্ধিতে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাধক ক্রমে ক্রমে তখন পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়া আসল যজ্ঞমানে পরিণত হয় এবং তাহার ভিতর দিয়া পূর্ণাভিতি সাধিত হইয়া কেবল শিবমাত্র অবশিষ্ট থাকে। ‘সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম’ তখন সুন্দররূপে অনুভবে আসে।

বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা মনে রাখা উচিত। বৈদিক যুগে অগ্নি এতটা সুলভ ছিল না; অগ্নি জ্বালান একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির মতে প্রাচীন আর্য্যগণ হিম-প্রধান মেরুদেশে বাস করিতেন; তাই অগ্নিরক্ষার দিকে তাঁহাদের এতটা দৃষ্টি ছিল। সকলে এ মত গ্রহণ করেন না। অগ্নির বর্ণনা হইতে মনে হয় ঋষিগণ অগ্নিকে শুধু স্কুল অগ্নিতে পর্য্যবসিত করেন নাই, তাঁহাদের বেশী লক্ষ্য ছিল ভিতরের আসল অগ্নির ব্রহ্মাগ্নির দিকে। স্কুল অগ্নি তাহার বহিঃপ্রকাশ বা প্রতীকমাত্র। আসল কথা আচার্য্যের গৃহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত থাকিত। ব্রহ্মচারিগণ রোজ সন্ধ্যাবেলা তাহাতে একখান

করিয়া সমিধ্ (যজ্ঞীয় কাষ্ঠ) প্রদান করিতেন। অগ্নি জ্বালাইয়া রাখার প্রথা প্রাচীন প্রায় সব দেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীক ও রোমের কুমারীগণ অগ্নিরক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রাচীন বৈদিক যুগে ত্রিবিধ অগ্নির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি। অগ্নিশালায় চতুষ্কোণ একটি বেদী রক্ষিত হইত; তাহার পশ্চিম দিকে চতুর্ভুজাকার গার্হপত্য, পূর্বদিকে গোলাকার আহবনীয়, দক্ষিণ দিকে অর্ধবৃত্তাকার দক্ষিণাগ্নির স্থান নির্ধারিত ছিল। গার্হপত্য অগ্নিতেই সাধারণতঃ স্মার্ত যজ্ঞগুলি সম্পাদিত হইত। যজ্ঞ সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল; (১) শ্রৌত যজ্ঞ—যেমন, অগ্নিহোত্র, অগ্নি-ষ্টোম, অশ্বমেধ, রাজসূয়, প্রভৃতি। বৌদ্ধপ্রভাবে ইহার অধিকাংশ লুপ্ত-প্রায়। (২) স্মার্ত যজ্ঞ—স্মার্তযজ্ঞের মধ্যে পঞ্চমহাযজ্ঞ আদি প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছে। গার্হপত্য অগ্নি ছিল গৃহস্থের প্রতিনিধি। আহবনীয় অগ্নি পূর্বদিঘাসী দেবগণের তৃপ্তির জন্ত ব্যবহৃত হইত। দক্ষিণাগ্নি দক্ষিণ দিঘাসী যম ও পিতৃগণের তৃপ্তিকার্য্যে ব্যবহৃত হইত। অগ্নি ছিল গৃহস্থালীর প্রতীক, অগ্নিরক্ষা ছিল গৃহস্থের প্রধান ধর্ম; গৃহই ছিল সমাজের unit, পিতা ছিলেন সর্বময় কর্তা। অগ্নিমন্ডন ছিল একটা উৎসববিশেষ।

প্রাণ-অপান-রূপ অগ্নিদ্বয়ের মন্ডন করিয়া অগ্নি প্রস্তুত করিতে হইবে। অগ্ন্যত্র দেখিতে পাই, স্বদেহকে অরুণি করিয়া, প্রণবকে উত্তরা-রুণি করিয়া ধ্যানপ্রভাবে অগ্নি প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২০)

হবনীয় দ্রব্য

‘সর্বং বেত্তং হবাম্’ তত্ত্বের এই বচন হইতে মনে হয় বেদের অন্ততত্ত্বের কথা। বেদে যতকিছু তত্ত্ব তাহা অন্ন ও অন্নাদ, রসি ও প্রাণ, অর্থাৎ ভোগ্য ও ভোক্তা এই দুইভাবে বিভক্ত। অন্নাদ যিনি অন্ন ভোজন করেন, মুখ্য অন্নাদ সেই উত্তমপুরুষ স্বয়ং। নিজের আনন্দ-নিজে আশ্বাদ করিবার জন্ত তাঁহার এই সৃষ্টি, পরিণতি বা বিবর্তন। তিনি নিজে ছাড়া যাহা কিছু সকলই তাঁহার অন্ন। তিনি নিজেই অন্ন সাজিলেন। অন্নাদ স্বয়ং শিব, অন্ন তত্ত্বোক্ত পঁয়ত্রিশ তত্ত্ব। এইসব তত্ত্বগুলিতে শিব অনুপ্রবিষ্ট, তাই উপরের তত্ত্বগুলি নীচের তত্ত্ব সম্বন্ধে পরস্পর অন্নাদ বা ভোক্তা, নীচের সব তত্ত্বগুলি যথাক্রমে উপরের তত্ত্বগুলির অন্নস্থানীয়। যজ্ঞে নীচের সব তত্ত্বগুলিকে উপরের তত্ত্ব আছতি দিয়া শিবে পর্য্যবসিত করিতে হয় (তুলনীয় ঘট-চক্রভেদ)। অন্ন ‘ইদং’ পদার্থ। মুখ্য অন্নাদ স্বয়ং পরমাত্মা। গোণ অন্নাদ যাহা কিছু ভোক্তারূপে পরিকল্পিত। ইনি সাধারণতঃ কর্তা ভোক্তা ভাবযুক্ত ‘অহং’ পদার্থ। পরমাত্মার কাছে আত্মা শ্রেষ্ঠ অন্ন, তাহার পরে চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি, মন, প্রাণ ইন্দ্রিয়াদি দেহের বিভিন্ন অবয়ব এবং ইহাদের ভোগের যাবতীয় উপকরণসমূহ। এক কথায় আমরা বলিতে যাহা কিছু আছে সে সবই তাঁহার অন্ন। অতঃপর অন্ন আত্মা, তারপরে (১) আত্মীয়—স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, মা-বাপ, বন্ধু-বান্ধব, যাহা কিছু। (২) অনাত্মীয়—দেহ, গেহ, ধন, জন, জিনিষপত্র, খাণ্ড,

বস্ত্র, অলঙ্কার প্রভৃতি, এই সবই হবনীয় দ্রব্য। এই সকল ভগবানে নিবেদন করিয়া দিয়া এই সকল যে তাঁহারই (আমার নয়) তাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ইহাদিগকে তাঁহার প্রিয়কার্যসাধনে তাঁহার জীব সেবায় লাগাইতে হইবে। “সর্বং তদীয়ং, ইতি মে প্রিয়মেব সর্বং ত্বংপ্রীত্যে সততমেব নিয়োজয়ানি।” ‘সর্বং বেতং হব্যম্’—যাহা কিছু জানিবার পাইবার ভোগ করিবার তাহার সবই যে হব্য। অর্থাৎ আত্মা-অনাত্মা প্রভৃতি সকলই ভগবানে আত্মতা দিয়া ভগবৎকার্যসাধনে নিয়োজিত করিতে হইবে। জীবজগৎ সমস্তই হব্য শ্রেণীভুক্ত। যজ্ঞে পশুর প্রয়োজন, এ পশু বনের মহিষ অজ্ঞা প্রভৃতি নহে। “বনের মহিষ অজ্ঞা মায়ের বাচ্চা, মা সে বলি লন না। যদি বলি দিতে আশ—স্বার্থ কর নাশ, বলিদান কর বিলাস-বাসনা।” যজ্ঞের পশু যজ্ঞমান নিজে। “যজ্ঞমানো বৈ পশুঃ”। এই পশুকে তাহাব অষ্টপাশ বিমুক্ত করিয়া শিবে পরিণত করিয়া সে যে নিজে পশু নয়, স্বয়ং পশুপতি তাহাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই যজ্ঞের উদ্দেশ্য। সুতরাং যজ্ঞমান নিজেই পশু। যজ্ঞমান নিজেকে এবং তাহার সব তত্ত্ব, প্রতীকভাবে তাহার যাহা কিছু প্রিয়, অর্থাৎ তাহার আত্মীয় অনাত্মীয় সব পদার্থই যজ্ঞে আত্মতা প্রদান করিবে। ইহাদের ত্যাগই শ্রেষ্ঠদান, ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে ভগবৎ-তৃপ্তির জন্ত—সেবার জন্ত। নিজেও একজন জীব, তাই হব্য সকলকে দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহা তাহার নিজের ভোগের দেহরক্ষা ও কল্যাণ সাধনের জন্ত লাগাইতে পারিবে।

সুতরাং হবনীয় দ্রব্য হইল, (১) যজ্ঞমান নিজে। সে তাহাব নিজের জীবনকে আদর্শরূপে প্রস্তুত করিয়া ভগবৎকাজে জীবের সেবায় নিযুক্ত করিবে। (২) তাহার পরে নিজের সব প্রিয়জনদিগকে সুন্দর

আদর্শভাবে প্রস্তুত করিয়া দেব-ভাবাপন্ন করিয়া দেবতার কাজে (তৎপ্রীত্যে ন তু মৎপ্রীত্যে) নিযুক্ত করিবে। (৩) নিজের যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য নিজের যথাসর্বস্ব সব ভোগ্যদ্রব্য শুদ্ধ করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া সকলকে বিতরণ করিয়া অবশিষ্ট নিজের সেবায় লাগাইবে। প্রথমে দেখিতে হইবে যে, সব লোকের সব দ্রব্যের উপর নিজের স্বামিহ্ভাব আছে কিনা—এইজন্য হইতে হইবে জিতেল্লিয় অনাসক্ত, নতুবা তাহাদের শোধনে বাধা পাইবে—অতঃপর জিনিষ কি করিয়া দান করিব? তাহার পরে দেখিতে হইবে সেগুলি শুদ্ধ করা হইয়াছে কিনা এবং ঠিকভাবে ভগবানে অর্পিত হইয়াছে কিনা। আর তো সেগুলি নিজের ভোগে লাগাইতে ইচ্ছা হয় না। ভগবৎসেবায় জীবের সেবায় লাগিতেছে তো? ভগবৎ-উদ্দেশ্য সফল হওয়া চাই।

আসল হবনীয় দ্রব্য যজ্ঞমান নিজে, তাহার দেহ ও আত্মা। পরে নিজের বদলে আসিল অগ্নি মানুষ, পশু, পুড়োডাশ (তৈয়ারী মানুষ) যজ্ঞমানের মূর্তি ও তাহার প্রিয়দ্রব্যের নমুনা। দেহ ও আত্মার স্থানে আসিল পিষ্টক ও হবি বা ছন্ধ—ইড়া সোম।

এই হবনীয় দ্রব্য—

(১) জ্ঞানযজ্ঞে --অবিদ্যা অধ্যাস, কামনা বাসনা আসক্তি—সব মনের কল্পনা (mental constructions) অজ্ঞানতা ত্রিবিধ এষণা যাহা কিছু দৃশ্য ইদং (phenomenon) নামরূপ, ব্যাপ্তি আত্মা।

(২) ভাবনাত্মক যজ্ঞে—ব্যাপ্তি ও সমপ্তি সব তত্ত্ব, তাহাদের ক্রিয়ায় ভগবৎ-লীলা দর্শন, সত্য ও প্রাণ প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উপকরণ।

(৩) দ্রব্যাত্মক যজ্ঞে—দেহ ও প্রয়োজনীয় সব দ্রব্য। দ্রব্যাত্মক যজ্ঞের অগ্নি প্রয়োজন—হোমকুণ্ড, ঘৃতপাত্র, চামচ, কোশাকুশী, পুষ্পপাত্র,

পুষ্প, ফল, তুলসী, চন্দন, তুর্বা, আতপ তণ্ডুল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, সমিধ,
(শমীকাঠ, যজ্ঞডুমুর, অশোক, বট, পলাশ, শাল, বেল, আত্র কাঠ) ও
হবন সামগ্রী । *

* ঘৃত, দধি, বিষ্ণপত্র (১০৮টি) আতপ চাউল, যব, তিল, মধু, চিনি,
পেস্তাবাদাম, দারুচিনি, লবঙ্গ, বড় এলাচ, আখচোট, মনাক্ক, কিসমিস ।

“ঘৃতদধিতিলাশ্চৈব যবশর্করমিশ্রিতাঃ । এতৎ পঞ্চামৃতং প্রোক্তং হোমে সর্বার্থ
সিদ্ধিদম্ ।”

সুগন্ধি দ্রব্য - কর্পূর, গুগগুল, চন্দন, অগুরু, কমলের বীজ ।

পূর্ণাহতির জহু—আস্ত নারিকেল, কলা, আস্ত পান, সুপারী ।

মনে রাখিতে হইবে যে সমস্ত হবনীয় দিয়া যজ্ঞমানের বিভিন্ন অবয়ব নির্মাণ
করিতে হয়, পরে সেই মূর্তির বিভিন্ন অঙ্গে যজ্ঞমানের বিভিন্ন অঙ্গ ও বিভিন্ন তত্ত্বের
প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । পরে যজ্ঞমানের অঙ্গ প্রতীকরূপে ঐ মূর্তির এক এক অঙ্গ
আহুতি দিতে হয় । তুলনীয়—শরীরঃ হবিঃ (শিবদর্শন), কুণ্ড=হৃদয় বা মূলাধার ;
হবিঃ=দ্রব্য=চিত্তের ভাব অর্পণ=ব্রহ্মের (দেবতাদের) নিকট পৌছান । চিতি=
প্রজাপতির বা যজ্ঞমানের স্থূল দেহ । চিন্তি (বেদি) ঋক্, চিন্ত=আজ্য ;
বাক্য=বেদি ; ধ্যান=কুশ ; জ্ঞান=অগ্নি ; প্রাণ=হব্য ; বিজ্ঞান=অগ্নি ।

নিষ্ক্রয় তত্ত্ব

নিষ্ক্রয় শব্দের অর্থ একের বদলে অণুকে প্রদান। ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন। সকল তত্ত্বের সকল দ্রব্যের মধ্যেই তিনি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বর্তমান থাকিয়া লীলা করিতেছেন। দেবতা বিভিন্ন তত্ত্বে বিভিন্ন পদার্থে ভগবৎপ্রকাশ— তাই দেবতা মূলে এক থাকিয়াও বহুরূপে প্রকাশিত। ইঁহারা মানুষের ভাগ্যফল দাতা, ইঁহাদের প্রসন্ন করিয়া আপন আপন স্বার্থ সিদ্ধি করিয়া লওয়ার প্রবৃত্তি প্রায় সকল দেশে সকল সমাজেই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতার অনেক বিষয়ে যেন আমাদেরই মতন অথচ আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আমাদের অভাব পূরণে সমর্থ, তাই আমাদের নমস্—উপাস্ত। ইঁহারা আমাদের প্রদত্ত অন্নাদি লাভে স্তব-স্তুতি-সেবায় তৃপ্তি বোধ করেন। মানুষের ভাবগুলি দেবতায় আরোপ করিয়া মানুষ তৃপ্তিবোধ করে। ইঁহারই ফলে দেবতাদিগকে পাত্ত অর্ঘ্য ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিয়া দেবতাদের সুখী করিয়া আমরা আমাদের স্বার্থ সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করি। দেবতাদের এসব দ্রব্যের প্রয়োজন না থাকিলেও আমাদের দান করিবার প্রবৃত্তি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখিয়া তাঁহারা তৃপ্ত হন। তাঁহারা অন্তর্যামী, আমাদের সব খবর জানেন, তাঁহাদের নিকট কিছুই গোপন থাকে না; তবু আমরা আমাদের মনোভাব তাঁহাদিগকে জানাইলে, তাঁহাদের নিকট আমাদের কুঁত-পাপ স্বীকার করিলে তাঁহারা খুসী হন। যীহুদীগণ এই জন্ত দেবতার নিকট পাপ-স্বীকার করিয়া (Sin offering) কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পাপমুক্ত

হইত। Catholic Confessionএর মধ্যেও এই তত্ত্ব নিহিত। তাহাদের মতে জীবমাত্রই পাপী। আমাদের “পাপোহং পাপকর্ম্মাহং” ইত্যাদি মন্ত্রও এই ভাব প্রকাশ করে। অনেকের মতে এই ভাবটি একান্ত বিদেশী। সকল দেশে সকল সমাজে দেবতার কাজে স্বার্থত্যাগ দেবতার উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ পর্য্যন্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান বলিয়া পরিচিত। অনেক দেশে এই জীবন উৎসর্গ এই চরম দান বিকৃত হইয়া নরবলিতে পর্য্যন্ত পর্য্যাবসিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবানের জ্ঞাত আত্মাহুতি খুব কম লোকেই করিতে সমর্থ। তাই সমাজে নিজের পরিবর্তে নিজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় জন, প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করিবার প্রথা আসিয়া দেখা দিল। দেবতার তৃপ্তিবিধানে দেবহলাভ হউক বা না হউক প্রায় সকল দেশেই এইভাবে নরবলির প্রথা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন যীহুদী, গ্রীক, রোমান, সকলেই নরবলি দিত। নিজের জীবন ভগবৎকার্য্যে উৎসর্গ করার পরিবর্তে নিজের জ্যেষ্ঠপুত্র একমাত্র পুত্র—শেষে বড় ঘরের ভাল ভাল ছেলে চুরি করিয়া বলি দেওয়া হইত। কোথাও মূল্য দিয়া ছেলে খরিদ করিয়া তাহাকে হস্ত পুষ্ট করিয়া শিক্ষিত করিয়া দেবতার প্রিয় দেবতার গ্রহণযোগ্য করিয়া বলি দেওয়া হইত। এখনও তাহার প্রতীকভাবে পশুকে পূজার সময় স্নান করাইয়া পূজা করিয়া দেবভাবাপন্ন করিয়া তাহাকে বলি দিয়া তাহার মাংস খাইয়া দেবহ লাভের চেষ্টা করা হয়। সব চেয়ে মূল্যবান সবচেয়ে উন্নত দ্রব্যের উৎসর্গই পরম ত্যাগ বলিয়া কথিত হইত। অনেক সময় অপুত্রক পুত্রলাভের জ্ঞাত, দেশে যুদ্ধবিগ্রহ অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি মারকভীতি নিবারণের জ্ঞাত, পশুবলি এমনকি নরবলি মানত করা হইত। প্রাচীন ভারতে গ্রীসে রোমে ইহার বহু প্রমাণ দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় এবং কোষীতকি-ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, রাজা হরিশ্চন্দ্র শত পত্নী সম্বন্ধেও অপুত্রক। বরুণ

দেবকে প্রথমপুত্র দিতে মানত করিয়া তাঁহার আরাধনা করেন। কিন্তু পুত্র জন্মিলে সেই পুত্র রোহিতকে মমতাবশতঃ বলিদিতে অসম্মত হওয়ায় উদরী রোগগ্রস্ত হন। রোহিত তখন অজিগর্তের মধ্যম পুত্র শুনঃশেপকে মূল্য দ্বারা ক্রয় করেন। পাষণ্ড পিতা বহু অর্থ পাইয়া নিজপুত্রকে বলি দিতে উদ্বৃত্ত হন। পুত্র ছিল দেবভক্ত, তাই তখন তাহার মুখ হইতে ঋক্-মন্ত্র বাহির হইতে আরম্ভ করায় দেবতারা সন্তুষ্ট হইয়া তাকে মুক্তিদান করেন। একজনের পরিবর্তে অণ্ডকে বলি দেওয়া (নিষ্ক্রয় প্রথা Vicarious offering) খৃষ্টধর্মের দৃষ্ট হয় ; এমন কি ভগবান যীশু জীবের কল্যাণের জন্ত জিহোবার মন্দিরে বলিপ্রথা দূর করিবার জন্ত নিজেকে নিজে বলিরূপে অর্পণ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিত, পশুবলি বা নরবলি দ্বারা দেবতাদের ক্রোধ উপশমিত হয়। পিতাপুত্র ভেদ সত্ত্বেও অভেদ (তুলনীয় ভেদাভেদ বাদ)। যীশু ছিলেন ষোল আনা মানুষ ষোল আনা ঈশ্বর। পূর্ণ মানুষ বলিয়া সকল মানব জাতির প্রতিনিধি রূপে নিজের জীবন দান করিয়া তাহার রক্তে জগতের পাপ ক্ষালিত করিলেন। পূর্ণমানব নিষ্ক্রয় প্রতিনিধি হইলে জগতের কল্যাণার্থ জীবন উৎসর্গ করিলে জীবের সেবায় জীবন দান করিলে বাস্তবিকই ঈশ্বর প্রীত হন, জীবের পাপ তাহাতে দূর হয়। আজও খৃষ্টভক্ত যীশুর রক্ত মদরূপে, তাঁহার মাংস রুটিক্রূপে ভক্ষণ করিয়া মদ ও রুটিকে মত্তপুত করিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া যীশুভাবে পরিভাবিত হইয়া নিষ্পাপ হইয়া মুক্তিলাভ করিতে চেষ্টা করেন। ঐ তরৈয় ব্রাহ্মণও বলেন, পুড়োডাশ পশুরই আলম্বন—সৌত্রামণী যজ্ঞের সুরা সোমলতার রস। বেদপন্থী সমাজে এই নিষ্ক্রয় প্রথা বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাই, দেবগণ মানুষকে পশুরূপে আলম্বন করিলে মনুগ্রহ হইতে যজ্ঞভাগ পলাইয়া গিয়া

প্রথমে অশ্বে পরে ক্রমান্বয়ে মেঘে পৃথিবীতে ব্রীহিযবে ধাত্তো প্রবেশ করে। মানুষের নিষ্ক্রিয় হইল অশ্ব, অশ্বের গরু, গরুর মেঘ, মেঘের পৃথিবী পৃথিবীর ব্রীহি যব, ধাত্ত ইত্যাদি। সুতরাং ইহারা পর্যায়ক্রমে নিষ্ক্রিয়রূপ যজ্ঞীয় দ্রব্য। ঈশ্বর মানুষের প্রতিনিধি হইয়া তিনিও যজ্ঞীয় পশুতে যজ্ঞীয় দ্রব্যে পরিণত হইয়াছিলেন, পরিণত রহিয়াছেন। একবার আত্মদান যথাসর্বস্বদান হিংসাত্মক বলিদানে পর্যাবসিত হইয়াছিল, আবার যজ্ঞের হিংসাত্মক ভাব দূর করিয়া যজ্ঞকে দ্রব্যদানে আনিয়া ফেলা হইল। মূল ত্যাগের ভাবটা রহিয়া গেল। তাই ঈশ্বর পশুমেধ যজ্ঞের পশু। সুতরাং আমাদের যজ্ঞীয় দ্রব্য ঈশ্বরের আত্মার যজ্ঞমানের আদর্শ মনুষ্যের পশুর প্রতিভূ। আসল কথা, যজ্ঞীয় দ্রব্যাকপে আপনাকে, নিজের যথাসর্বস্বকে, সব প্রিয় দ্রব্যকে ভগবৎপ্রীতিব জীবসেবার জ্ঞাত উৎসর্গ করিতে হইবে। যাজ্ঞিকের এই ত্যাগই যজ্ঞ—ত্যাগই ভারতীয় সাধনভজনের সারতত্ত্ব—এই ত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়। “ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশ্চঃ।” যে যেদ্রব্য ত্যাগ করা হয় সে সকলই আত্মার আত্মীয়ের প্রতিনিধি প্রতীক নিষ্ক্রিয় Substitute *

* এখানকার ভাবটি সম্বন্ধে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদীর “যজ্ঞকথা” দ্রষ্টব্য।

(২২)

যজ্ঞের পশু

যিনি নিজেকে জগতের কল্যাণের জন্ত ভগবৎপ্রীতিসাধনের জন্ত দান করেন সেই যজমানই যজ্ঞের পশু । “যজমানঃ বৈ পশুঃ” । পশুপতি নিজে যজ্ঞের জন্ত পাশবদ্ধ হইয়া পশু হইলেন, জীব আবার পাশমুক্ত হইয়া যজ্ঞ করিয়া শিবহ লাভ করিবে । শিবহ লাভের জন্ত কল্যাণের জন্ত যথাসর্ব্বশ্ব দান করিতে পারিলেই আসক্তি বন্ধন ঘুচিয়া পশুত্ব দূর হয় । প্রথম যজ্ঞকালে ভগবান নিজে ইহা দ্বারা অসীম সসীম হইলেন, অবিভক্ত বিভক্ত হইলেন, নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ পশুরূপে জীবরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইয়া পড়িলেন । তিনি ছাড়া তখন আর কিছুই ছিল না, তাই তিনি হ্রিন্নমস্তার ত্রায় নিজেই হোতা হব্য হবন—ভোক্তা ভোগ্য ভোজন, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শনরূপে প্রকাশ পাইলেন । পশুপতি পশু না সাজিলে যে লীলা চলেনা। তবে তাঁহার এই পাশগ্রহণ হইল আনন্দপ্রাচুর্য্য হেতু লীলা আশ্বাদনের জন্ত । পিতা যেন নিজে স্বরূপ আশ্বাদন করিবার জন্ত পুত্র সাজিলেন, পুত্ররূপে জীবরূপে আপনাকে দান করিলেন, জীবও আবার নিজের যথাসর্ব্বশ্ব এমন কি জীবন পর্য্যন্ত দান করিয়া নিজের পশুত্ব ঘুচাইয়া শিবহ লাভ করেন । এই লীলাতত্ত্বের ত্যাগ রহস্যের মর্ম্ম না বুঝিয়া শিষ্ণুগণ ভিতরের ভাবটা ছাড়িয়া দিয়া একটা খোসা লইয়া টানা-টানি আরম্ভ করিল । ফলে এই আত্মোৎসর্গ হিংসাত্মক বলিতে পরিণত হইল । প্রথমে আরম্ভ হইল নিজের আত্মদানের পরিবর্তে ‘‘ভ্রাতৃকে দান করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য সমাধা করিবার চেষ্টা। গুরু পুরোহিতের দ্বারা

পূজা নিষ্পন্ন করা। ঘুষ দিয়া পাপ ক্ষালনের দ্বারা আশীর্বাদ ও মাতুলির প্রভাবে কশ্মফলের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া। নিজে সাধন দ্বারা তাগের দ্বারা সংযমের দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া, পশু হুচাইয়া মুক্তিলাভের পরিবর্তে দেখা দিল বনের পশু বলি দিয়া মুক্তিলাভের প্রথা। যজ্ঞের প্রধান কথা, পশু হুচাইতে হইবে নিজের। এইজন্ত কামনা বাসনা আসক্তি সুখস্পৃহা প্রতিষ্ঠা মোহ আদি যাহা কিছু প্রিয় দ্রব্য আছে যাহা আমাকে বঞ্ছুর গায় সংসারে বাঁধিয়া রাখিয়াছে সে সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে অষ্ট পাশ হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইবে। নিজকে বদ্ধ জানিয়া সেই বন্ধন দূর করিতে হইবে। ভগবান্নাভের জন্ত পূর্ণ আত্মনিবেদনের জন্ত আমার যাহা কিছু সব ভগবানকে দিয়া দিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে এই ভগবানকে দেওয়া অর্থই সকলকে দেওয়া, বিশ্বহিতে সর্বস্ব দান করা। আত্মাকে পর্যন্ত উৎসর্গ কব। কাজটা অতি কঠিন অথচ ইহার ফলের লোভটাও ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণহীন হইয়াও আমরা ব্রাহ্মণের আধিপত্যটা বজায় রাখিতে সচেষ্ট। ফলে দেখা দিল কপটতা—আরম্ভ হইল প্রতিনিধি প্রথা। যাহার পরিণাম এই পশুবলি ও নরবলি। এই কলুষিত ভাব দূর করিবার জন্ত আবার প্রতিনিধি ক্রমে দেখা দিয়াছে পিষ্টক বা হবিঃপ্রদান প্রথা। এই পিষ্টক যজ্ঞমানেরই প্রতীক। খুষ্ট সমাজেও যীশুর প্রতীক দাঁড়াইয়াছে রুটি ও মদে। এই সব প্রতীকের আবরণের ভিতর হইতে আমাদের সারতত্ত্ব উদ্ধার করিতে হইবে। তাহার পরে আমাদের পশু হুচাইয়া ভিতরকার পশুভাবকে বলি দিয়া ভগবৎ-সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়া আবার শিবত্ব লাভ করিতে হইবে। জ্ঞান-যজ্ঞে সংকল্প-বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণই যজ্ঞীয় পশু।

(২৩)

আত্মতত্ত্ব

আ- হে ধাতু নিষ্পন্ন আত্মান শব্দের অর্থ আত্মা ভগবানকে ভগবৎ শক্তিকে দেহে দেহেব প্রতি তত্ত্ব প্রতি অবয়বে মনে প্রাণে বুদ্ধিতে চিত্তে এবং আত্মায় আত্মান করিতে হইবে। আত্মান করা হয় যে দূরে থাকে তাকে—যে সর্বব্যাপী তাকে আবার আত্মান করিব কেন ? তাই আত্মান বা আত্মান শব্দের অর্থই তিনি যে সব তত্ত্ব আছেন—তিনিই যে সব তত্ত্ব হইয়া বসিয়াছেন তাহার উপলব্ধি লাভ করা। তাই আত্মান শব্দের অর্থ সবই যে তিনি, তিনিই যে সব তত্ত্ব বস্তু সমষ্টিভাবে সর্বত্র বর্তমান এই তত্ত্ব উপলব্ধি করা - এক কথায় সত্য প্রতিষ্ঠা করা। তারপরে আ—ত ধাতু নিষ্পন্ন আত্মা * শব্দের অর্থ দিযে দেওয়া. দান করা, নিবেদন করা। প্রথমতঃ হবনীয় দ্রব্যগুলিকে পূজার উপকরণ-গুলিকে শুদ্ধ করিয়া ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত করিয়া তাহার গ্রহণযোগ্য করিয়া তাহার মধ্যে ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়া অর্থাৎ তিনি নিজেই যে এই সব রূপে এই সব হইয়া আসিয়াছেন তাহা উপলব্ধি করা। তারপরে ক্রমে ক্রমে সাধকের মনে হয় যাহা আমার নিজের তাহাই কাহাকেও দিতে পারা যায়। এইসব হবনীয় দ্রব্য কি আমার নিজের ? তখন অনুভবে আসিবে যে এই সব কিছুই আমার নিজের নয়—এই সবই যে মায়ের, এই সব আমি সৃষ্টি করি নাই, এইসব কি তাহাও আমি জানি না—যাবার দিনে এই সব সঙ্গে নিয়ে যেতেও পারিব না। এইরূপ চিন্তার

* আত্মা একপ্রকার আত্মা--যাহা দ্বারা দেবতারা আত্ম হন

পরিণামে সাধক অমৃতভব করিতে পারেন যে, আমার এই দেহ, দেহের সব তত্ত্ব, আত্মীয়স্বজন জগতের সব পদার্থই—আমার শ্রীভগবানের, ইহার কিছুই আমার নিজের নয়—“সর্বং হৃদীয়ং ইতি মে প্রিয়মেব সর্বম্, তৎ-প্রীত্যে সততমেব নিয়োজ্যানি”—ইহার ফলে নিঃস্বভাব আসিয়া থাকে। আমার এই দেওয়াটা শুধু গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা করার ছায়া। “তোমার ধন তোমারে দিব কি যাবে আমার হে”—“প্রতীচ্ছ হে স্বস্ত্র ধনং স্বয়ং ত্বং কিঞ্চিং নিজস্বং ন হি বিদ্যতে মে যদ্বীয়তে তচ্চরণে মুকুন্দ”। ইহার পরে সাধক এই দেওয়া নেওয়া আদি সবই যে মায়ের খেলা, তিনি যে শুধু দ্রষ্টামাত্র তাহা বুঝিয়া মায়ের লীলায় সহায় হন। তখন সাধকের ভিতর হইতে হিন্নমস্তা তত্ত্বের ফুরণ হয়—মা যে কিভাবে ভোক্তা-ভোজ্য-ভোজন, দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শন, কর্তা-কর্ম-করণ আদি ত্রিপুটীরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইয়া লীলারত সে তত্ত্ব সাধক তখন বৃষ্টিতে পারেন। ভগবানের এই যে জগজ্জীবরূপে পরিণাম বা বিবর্তন এই সবই যে মায়ের খেলা—এখানে আমার যে অহস্তা মমতা রাখিবার আর যো নাই। তখন সাধক হবনের দ্বারা আত্মনিবেদনের ফলে পরম শান্তিপদের ব্রাহ্মীস্থিতি-লাভের যোগ্য হন। আসল পূজা মা-ই যে করিতেছেন, আমাদের পূজা যে তাহার নকলমাত্র, আমাদের কর্মের বিকৃতি দূর করিয়া স্বধর্ম প্রতীষ্ঠিত থাকিয়া মায়ের লীলায় যে যোগদান করিতে হইবে,—এ তত্ত্ব তখন বৃষ্টিতে পারা যাইবে। আল্পতি দেওয়া হয় আমাদের স্বামিত্ববোধকে, কর্তৃত্ববোধকে, ফলে আমরা হইয়া পড়ি নিঃস্বম, নিরহঙ্কার, লাভ হয় পরম শান্তি এবং ভগবৎপ্রাপ্তি।

(২৪) পূর্ণাহুতি

যজ্ঞের অর্পণ ত্রিঃয়ায় আত্মনিবেদনের, নিজকে পূর্ণভাবে ভগবানে দিয়া দেওয়ার, দিতে কিছু বাকী না রাখার, দেওয়াটা পূর্ণস্বরূপের নিকট পূর্ণভাবে সাধিত করার নাম পূর্ণাহুতি। আহুতির দ্রব্যগুলি পূর্ণ হওয়া চাই—কিছুই যেন বাকী না থাকে। বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্। তন্ত্রের ৩৫টি তত্ত্ব ষট্‌ত্রিংশত্তম শিবে আহুত হওয়া চাই। দেওয়ার পাত্রটি পূর্ণস্বরূপ অর্থাৎ সারতত্ত্ব হওয়া চাই, আহুত দ্রব্য যে সব প্রতিবিশ্ব অতিক্রম করিয়া সব আবরণ দেবতাদের ভিতর দিয়া গিয়া মূল বিষয়ে পরম দেবতায় পূর্ণ ব্রহ্মের নিকট পৌঁছিয়াছে এই তত্ত্ব পূর্ণভাবে অনুভূত হওয়া চাই। যে আহুতি দিতেছে তাহার পূর্ণ লাভ করিয়া পূর্ণ বিকশিত হওয়া চাই—“ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ” ইত্যাদি মন্ত্রটীকে সার্থক করিয়া তোলা চাই।

আমরা বাহিরের আলো ততটা দেখিব, বাহিরে জ্ঞানের খেলা প্রেমের লীলা ততটা অনুভব করিব যতটা আমাদের ভিতরকার চোখের জ্যোতি, বুদ্ধির জ্ঞান, চিন্তের প্রেম বিকশিত হইবে। হুতরাং আমরা পূর্ণকে তখনই বুঝিতে পারিব যখন আমরা নিজে পূর্ণ লাভ করিব—এজ্ঞ চাই আমাদের ইন্দ্রিয় প্রাণ মন বুদ্ধি চিত্ত আদি তত্ত্বগুলিকে শুদ্ধ ও শাস্ত করিয়া ভগবৎ-শক্তি ভগবদজ্ঞান ভগবদ্ভাবদ্বারা পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া পূর্ণত্বের পূর্ণভাবে ধারণযোগ্যতা লাভ। মনে রাখিতে হইবে যে ভগবানের সখা অর্জুন কৃষ্ণের নিকট হইতে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়াও

ভগবানের পূর্ণস্বরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। আমরা পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া পূর্ণভ্লাভ করিলেই তখন বুঝিতে পারিব যে পূর্ণত্বের অর্থই সেই আসল পূর্ণের স্বরূপ উপলব্ধি। তাঁহার পূর্ণত্ব লইয়াই আমাদের পূর্ণত্ব—পূর্ণত্ব এক ছাড়া দুই হইতে পারে না। আমাদের পূর্ণত্ব যে তাঁরই পূর্ণত্ব সে যে আপনা হইতেই অর্পিত আত্মত্ব হইয়া রহিয়াছে এ তত্ত্ব তখন অন্তর্ভবে আসিবে।

পূর্ণভ্লাভের পর আমাদের চ্ছা তাঁহার ইচ্ছা হইতে আর পৃথক্ স্বাক্ষিতে পারে না “তস্মিন্ তজ্জনে ভেদাভাবাৎ।” প্রতিবিশ্ব যে তখন শুদ্ধ শাস্ত হইয়া বিদ্যে গিয়া লীন হইয়া বসিয়াছে। জীবাত্মা (God the Son) যে তখন পরমাত্মায় (God the Father)-এ লীন—তৎ-পদার্থ যে তখন তৎপদার্থে গিয়া পম্যাবসিত হইয়া বসিয়াছে। পূর্ণাঙ্গতির সময় যজ্ঞমান যে নিজকে পূর্ণ করিয়া নিজের পূর্ণ স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া নিজের সমস্ত তত্ত্বগুলিকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া পূর্ণত্বের গ্রহণ-যোগ্য করিয়া পূর্ণের সহিত পূর্ণভাবে মিলিত হইয়া যান। তাহার আর যে কোনও রূপ পৃথক্ অস্তিত্ব বর্তমান থাকে না। তখন তাহার যে ষোল আনা অর্পিত হইয়া গিয়াছে—নিজের কর্মফল বলিয়া আর কিছু বাকী থাকে না। তুংথের বিষয় এই যে, এই সর্বস্ব অর্পণ এখন ষোল আনা পয়সা দানে, কর্মফলার্পণ একটা যে কোন বৃক্ষের ফল ত্যাগ করায় পর্যাবসিত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ণাঙ্গতির ফলে তখন যজ্ঞমান যে ভগবানের বিশ্বযন্ত্রে পূর্ণরূপে সহায় হইয়া পড়েন—তাঁহার ভিতর দিয়া তখন ভগবদীচ্ছা পূর্ণভাবে সফলতা লাভ করে। ‘পূর্ণা ভবত্বুদিনং ময়ি তে শুভেচ্ছা’ তখন সার্থক হয়।

মনে রাখিতে হইবে পূর্ণাঙ্গতির সময় আমাদের আত্মত্ব দ্রব্য পঞ্চাঙ্গির

ভিতর দিয়া শুদ্ধ হইতে হইতে সুধায় পরিণত হইয়া গিয়া পুরুষোত্তমে
 অর্পিত হইয়া যায়। বিশ্ব পাঁচটি স্তরে বিভক্ত। অগ্নিকে এবং অগ্নি দ্বারা
 শোধিত সোমকেও পাঁচ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। পাঁচটি অগ্নিতে—
 আহায্য, রক্ত, বীৰ্য্য, ওজঃ ও অমৃত এই পাঁচটিকে যথাক্রমে আহুতি
 দেওয়ার ফলে অবশিষ্ট রহিয়াছে একমাত্র আনন্দ। এই যজ্ঞাবশেষ আনন্দ
 দ্বারা আমাদের সব তত্ত্বগুলি পূর্ণরূপে, আপ্যায়িত হইয়া
 যায়। তখন আমাদের সব অবয়ব পূর্ণ পরিণত, সব ইন্দ্রিয় পূর্ণ শক্তিয়ুক্ত,
 চিত্ত পূর্ণরূপে সমাহিত ভগবানের সহিত যুক্ত হয়। তখনই আমাদের সব
 তত্ত্বের ভিতর দিয়া ভগবদ্ভিচ্ছা পূর্ণরূপে সফল হইয়া যাইতে আরম্ভ করে।
 আমাদের ইচ্ছা বলিয়া তখন আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। অর্থাৎ এই
 আনন্দকেও পরম প্রিয়তমে প্রদান করিয়া সেই চরম অথগু অদ্বয়তত্ত্বে গিয়া
 পৌঁছিতে হইবে। তখনই আহুতিক্রিয়া পূর্ণতালাভ করিবে। সাধক তখন
 স্বরূপপ্রতিষ্ঠা দ্রষ্টা হয়—ভগবন্তীলাদর্শনে সে থাকে পূর্ণভাবে বিভোর। এই
 চরম সোম পরম ব্রহ্মাগ্নিতে আহুতি দিয়া চরম সারতত্ত্বকে পরম
 শ্রেয়াম্পদকেও আহুতি দিবে। সুতরাং পূর্ণাহুতির দ্বারা আমরা পূর্ণত্ব
 লাভ করি। তখন সসীম গিয়া অসীমে, তৎ তৎএ, ইদং অহংএ পর্য্যবসিত
 হয়। আমরা পূর্ণাহুতা অবস্থা লাভ করি। অর্পণক্রিয়া দ্বারা যাবতীয়
 দ্বন্দ্বভাব শেষ করিয়া অথগু অদ্বয় তত্ত্বে গিয়া পৌঁছাইতে হইবে। তখনই
 দেওয়া-নেওয়া শেষ হইয়া যাইবে। দিব্য অগ্নিপঞ্চকের ক্রিয়া শেষ হইলে
 অগ্নিসমূহ আত্মাতে পূর্ণরূপে আরোপিত হয়। তখন যজ্ঞ গিয়া যজ্ঞপতিতে
 লীন হয়। তখন আত্মভাব অনাত্ম সত্তা হইতে প্রত্যাহৃত-হইয়া নিজ
 স্বরূপকে আশ্রয় করে। ‘ওঁ যজ্ঞঃ যজ্ঞপতিং গচ্ছ স্বাহা’ হয় মন্ত্র।
 আত্মাদিত হয় ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ তত্ত্ব।

ইড়া, সোমতত্ত্ব ও হবিঃশেষভক্ষণ

ইড়া অদিতি সরস্বতী ভারতী (ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি) । ইহার তিনে এক, একে তিন । আবার সরস্বতী নদীও বটে, যাহার স্রোত ফিরাইয়া মরুভূমিকে শস্ত-শ্যামলা করিয়া একদিন কবচ ঋষির পিপাসা দূর করা হইয়াছিল ।

মনুকন্টার নামও ইড়া—যাহা হইতে চন্দ্রবংশের উৎপত্তি । ইড়া আবার বাগ্‌দেবী (Word of God) শব্দব্রহ্মতত্ত্ব—যাহা হইতে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় ক্রিয়া সাধিত হয় । এ তত্ত্ব খৃষ্টানগণও স্বীকার করেন । অন্তঃ ঋষির কন্টা বাগ্‌দেবীও ইড়ারই মূর্তি । ইড়াকে (বাগ্‌দেবীকে) ভক্ষণ করিয়া আত্মস্থ করিয়া দেবময় হওয়া যায়—সকল কর্মে সিদ্ধিলাভ করা যায় । এই ইড়া খৃষ্টমতে যীশুর রক্তমাংস বা স্বয়ং যীশু । সুতরাং দেখিতে পাই, ইড়া স্বয়ং যজমান, ইড়া পশু, বাগ্‌দেবতা, শব্দব্রহ্ম (Word of God), খৃষ্টানের যীশু । আবার এই ইড়াই যজমান পশুর প্রতীক, পুরোডাশ, যীশুর মাংস । “যজমানো বৈ পুরোডাশঃ”, “পশবঃ পুরুষাঃ”, “পাশো বৈ ইড়া” । ইনিই আবার তত্ত্বের মাতৃকা—অবিভক্তের বিভক্তি, অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব, পশুপতির পশুত্ব । ইড়ার আবাহন মন্ত্রে বলা হয়, “ইড়া তুমি বাগ্‌দেবী, তুমি ভারতী, তুমি এস, সকলের ভিতরে আবির্ভূত হও, সকলের ভিতর দিয়া আমরা তোমাকে দর্শন করি ।……এই ইড়া তোমারই প্রতীক, ইচ্ছাকে ভক্ষণ করিয়া সকলের ভিতরে ইচ্ছাকে দর্শন করিয়া আমরা

সকলে ঐক্যবদ্ধ হইব।” “সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্” ইত্যাদি। ইহার আবাহন মন্ত্র হইতে জানা যায়, ইনি পাণ নাশ করিয়া স্বর্গে লইয়া গিয়া অমৃতদানে সমর্থ। বৈদিক যজ্ঞে ইড়া ষষ্ঠ্যাবশেষ, যজ্ঞোৎপাদিত সারতত্ত্ব—ঔস্মান্তান—যাহা ভক্ষণ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করা যায়। ইড়া পুরুষের যজ্ঞমানের প্রতীক—যজ্ঞীয় পুড়োডাশ মন্ত্রপূত হইয়া ভগবানে ভগবৎ-তত্ত্বে পরিণত হয়, যাহার ভক্ষণে মানুষ দেবত্ব অমৃতত্ব লাভ করে। বাইবেলে এই ইড়া ও সোম যীশুর মাংস ও রক্তে পরিণত হয়—যাহার ভক্ষণে সাধক দেবত্ব অমৃতত্ব লাভ করে। যীশুর মৃত্যুর পূর্বদিনে রুটি ভাঙিবার সময় (Breaking of the bread) বলিয়াছিলেন,—“This is my body which is broken for many for remission of sins... I am the bread of life. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me and I in him. Except ye eat the flesh of the son of man, drink his blood ye have no life in you. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood has eternal life.” খৃষ্টধর্মের এই দেবতাভক্ষণ (Eucharistic sacrifice)-এর সঙ্গে বেদের ইড়া সোমায়ক যজ্ঞশেষ ভক্ষণের সাদৃশ্য চিস্তনীয়। যীশুর মাংস ও রক্ত ভক্ষণই যে যীশুর মতন দেহ ও মন প্রাণ লাভ করা। ইড়া ও সোমপান, পূজায় প্রসাদ ভক্ষণ, ষষ্ঠ্যপুরুষকে ষষ্ঠ্যতত্ত্বকে আত্মস্থ করা, তাহাকে মনে রাখা, তদ্বাবে ভাবিত হওয়া তন্ময়ত্ব লাভ করা—এই সব একই কথা। ইহারই সহিত তুলনীয় যীশুকে খাওয়া বা রামপ্রসাদের “এবার কালী তোমায় খাব” প্রভৃতি।

সোমপান :—সোম সূধা, সহস্রার বিগলিত সূধা, গঙ্গা, ব্রহ্ম-জ্ঞান,—যাহা সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করে। এই সোমরূপ অমৃত বা শোধিত সুরা প্রায় সকল দেশেই সাধনায় ব্যবহৃত হইত। **ঋত্বিক্তে ইহা মত্ত** (সুরা) —যীশুর রক্তের প্রতীক। মত্তপূত হইয়া ইহা যীশুর রক্তে পরিণত হইত এবং ইহা পান করিয়া দেবত্ব লাভ করা হইত। যীজুদী দেবতা জেহোবাকে তৃপ্ত করিবার জন্য পশু-রক্ত দান করা হইত। সোম আনয়নের মন্ত্র ও বিধি হইতে মনে হয়, ইহা সহস্রার বিগলিত সূধা বা সোমধারা ব্যতীত আর কিছুই নয়— (“সোমধারা ক্ষরেৎ যা তু ব্রহ্মরক্তাৎ বরাননে”)—যাহা পান করিয়া সার্থক অমৃতত্ব লাভ করেন। তান্ত্রিকগণ হংসবতী মন্ত্র পাঠ করিয়া আজও প্রতীক সুরাকে সোমে (অমৃতে) পরিণত করিয়া থাকেন। “দেবকৃতস্ত এনসো অবজনমসি, পিতৃকৃতস্ত এনস ইব জনমসি”, “অপাম সোমং অমৃতং অভূম আজগ্ম জোতিরবিদাম দেবান্।” সোম পান দ্বারা আমাদের সব পাপ দূর হইয়াছে, আমরা অমর হইয়াছি, আমরা জ্যোতির্ময়ধামে প্রবেশ লাভ করিয়াছি, দেবতাদের জানিয়াছি। এই সব সোম পান মন্ত্র হইতেও জানা যায় যে সোম তাত্ত্বিক ভাবে অমৃত বা ব্যবহারিক ভাবে অমৃতকল্প কোন পানীয় দ্রব্য। সোমপায়ীকে বাগ্‌দেবী আসিয়া অমৃতত্ব দান করেন—সোম পান দ্বারা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

প্রতীক অবলম্বনে আরাধনা প্রায় সব দেশেই সুপরিচিত। এই অমৃতের স্থানে কালে সুরাবিশেষ আসিয়া উপস্থিত হইল। বেদ ও আবেস্তার মতে সোম এক প্রকার ঔষধবিশেষ যাহার নামান্তর মধু,—যাহাতে মাদকতা-শক্তি জন্মায়, বাক্যে স্মৃতি দান করে ও শরীরে বল বিধান করে। যাহা ব্যাধি দূর করে, তাহাই আবার অমৃতত্ব দান করে।

অত্ৰ আবার দেখিতে পাওয়া যায়, সোম স্বর্গের একজন রাজা, “সোমং রাজানম্ ইহ ভক্ষ্যামি।” এই স্বর্গরাজ সোমকে, স্বর্গীয় সুধাকে, ভক্ষণ করিবার বিধানও দৃষ্ট হয়। সোমযাগ হইতেও জানা যায়, সোম একপ্রকার পার্বত্য উদ্ভিদ। মহাদেব ইহাকে মস্তকে ধারণ করেন। অবশ্য মহাদেবের সোমকে মস্তকে ধারণ করিবার মধ্যে আমরা সুন্দর একটি দার্শনিক গুঢ় রহস্যও দেখিতে পাই। (মহাদেবের মস্তকে গঙ্গার,—সোমধারার রহস্য “চিন্তনীয়”)। সোমযোগে একসময় মদও খাওয়া হইত। মত্তপায়ী মদোন্মত্ত ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে মারামারি, হত্যাকাণ্ড দেখিয়া মত্তপান নিষিদ্ধ হইয়া তাহার স্থানে দুগ্ধ বা বটের রস পানেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। সর্বত্র দেখিতে পাই, একটা তাত্ত্বিক ও অপরটা প্রতীক, ভাবনাত্মক ও প্রতীকরূপ রহস্য, অনাদ ও অন্নের, প্রাণ ও রয়ির আভাস। সবই যে অগ্নীষোমাত্মক Matter এবং Spirit—মূলে আদি দম্পতির, অহং এবং ইদং এর, শিব-শক্তির, রাধা-কৃষ্ণের যুগল লীলারহস্য।

হবিঃশেষভক্ষণঃ—যজ্ঞীয় পুড়োডাশ ভক্ষণ যজ্ঞের অঙ্গ-বিশেষ—যজ্ঞে যজ্ঞমানকে তাঁহার প্রিয়জনকে প্রিয় দ্রব্যকে ভগবানে অর্পণ করিয়া, সব মলিনতা দূর করিয়া—সব তত্ত্বকে সব পদার্থকে ভগবদভাবে পরিভাবিত করিয়া—সকলে মিলিয়া তাহা ভক্ষণ। প্রথমতঃ সব কিছু শুদ্ধ করিয়া ভগবানের গ্রহণযোগ্য করিয়া তাহা ভগবানকে অর্পণ করিয়া, তাঁহার উপর নিজের স্বামিত্ব ও কর্তৃত্ববোধ দূর করিয়া সব কিছুই ভগবানের জানিয়া ভগবৎ-জীবের সেবায় লিপ্সাইতে হইবে। জীবের মধ্যে আমিও একজন, শুধু সেইভাবে যথা প্রয়োজনে সেই তত্ত্বকে সেই দ্রব্যকে নিজের জ্ঞান ব্যবহার করিতে হইবে। যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞমানের

আত্মা, বুদ্ধি, মন, প্রাণ, দেহ, আত্মীয় এবং সব দ্রব্যাদি ভগবানের হইয়া যায়। তখন সব তাঁহার জানিয়া সবকে সমানভাবে ভালবাসিতে হইবে, সকলকে তাঁহার প্রীতিবর্ধক কাজে তাঁহার প্রিয়তম জীবের সেবায় লাগাইতে হইবে। অঙ্গহ্যাস ও করহ্যাসের পরে আত্মনিবেদনের ফলে সব ভগবানের হইয়া যায়—তখন গঙ্গাজল দিয়া গঙ্গাপূজা করিতে হয়—ভগবানের সেই সব বস্তু শুধু ভগবৎসেবায় লাগাইতে হয়। স্বার্থের প্রলোভনের বাসনা-কামনা-তৃপ্তির জ্ঞা কিছু লাগাইবার আর অধিকার থাকে না।

যজ্ঞে অর্পিত দ্রব্যের মধ্যে যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য (যাহা হইতে জীব-সৃষ্ট কামনা-বাসনা-সংস্কারের ভাব দূর হইয়া গিয়াছে) সকলের ভিতর বিতরণ করিয়া যজ্ঞের ফল সকলের ভোগে লাগাইয়া দিয়া সকলের সঙ্গে নিজেও ভোগ করিতে হইবে। যজ্ঞমানের উদ্দেশ্য সকলে মিলিয়া সফল করিয়া তুলিতে হইবে। সমাজ দেশ ও জগতের মধ্যে সব ভেদভাব দূর করিয়া জগতে একটা একতা স্থাপনে মৈত্রীভাব আনয়নে, জগতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে, ত্রী হইতে হইবে। সমাজে এখন কেবল কতগুলি ভক্ষ্য দ্রব্য দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া সেই প্রসাদ সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করা মাত্র রহিয়া গিয়াছে। পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষকে সব তত্ত্ব, সব দেবতার ভিতরে দর্শন করিয়া সব তত্ত্বকে পুরুষভাবে পরিভাবিত করিয়া সব তত্ত্ব পুরুষকে দর্শন করিয়া সব তত্ত্বের পূর্ণ তৃপ্তি বিধান করিয়া সেই জ্ঞানামৃত সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করা হইত। যজ্ঞে চিন্তা শুদ্ধ ও শাস্ত করিয়া সর্বত্র জগৎবদর্শন করার ফলে সকলকে যে আত্মার বিভূতিরূপে দর্শন করা হয় তাহাই বস্তুতঃ যজ্ঞের শেষভাগ ও সারতত্ত্ব অর্থাৎ অমৃত (ইড়া)। সকলে মিলিয়া এই অমৃতই গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের সকলের দেহ

প্রাণ, মনকে এইরূপ তত্ত্বাবে পরিভাবিত করিতে হইবে যাহার ফলে সকলে আমাদের কথা, ভাব ও কাজ দেখিয়া বৃদ্ধিতে পারিবে যে আমরা সকলে মিলিয়া এক হইয়াছি—অদ্বৈততত্ত্ব আশ্বাদন করিয়াছি। রামপ্রসাদের মত মাকে খাইয়া, মাকে হজম করিয়া মা-ময় হইয়া মায়ের কাজে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। খৃষ্টান সাধকদের মতে যীশুকে খাইয়া যীশুময় হইয়া যীশুর প্রিয় কার্য সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। বেদপন্থীরাও দেবতাকে খাইয়া দেহ মনকে দেবভাবে পরিভাবিত করিয়া, দেবময় হইয়া যাইতেন। হবিঃ যে দেবতারই প্রতীক। যজ্ঞাবশিষ্ট পূর্ণাঙ্কতির ফল, সমস্ত যজ্ঞফল, যজ্ঞলব্ধ সমস্ত ভগবৎ-শক্তি, ভগবদ্ভাব সকলে মিলিয়া ভোগ করিয়া সমাজের, দেশের কল্যাণ সাধন করিতে হইবে, সকলকে একসূত্রে বদ্ধ করিতে হইবে। এক উদ্দেশ্যে চালিত করিতে হইবে। ইড়া ও সোম ভক্ষণ খৃষ্টানদের দেবতা (যীশুর মাংস ও রক্ত) ভক্ষণের আয়। ইহার উদ্দেশ্য বাগ্‌দেবতাকে আত্মস্থ করিয়া তাহাব সহিত সায়ুজ্য স্থাপন করা দেবতাময় হইয়া যাওয়া। ইহাই অমৃত ভোজন—এই অমৃত ভোজনেই যজ্ঞের সার্থকতা।

“অপাম সোমমমৃতা অভূম আজগ্মা জ্যোতিরবিদাম দেবান্” আমরা যজ্ঞাবশিষ্ট সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি জ্যোতিঃলাভ করিয়াছি দেবগণকে জানিয়াছি, পাইয়াছি দেবময় হইয়া গিয়াছি। ইহা হবিঃ ও সোম পানের মন্ত্র। প্রায় সকল দেশেই যজ্ঞের এবং যজ্ঞশেষ ভক্ষণের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। বাহিরের অনুষ্ঠানে একটু পার্থক্য থাকিলেও উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্তের মিথ্র (মিত্র) পূজার রুটি ও সোমরস (অভাবে আঙ্গুররস) খৃষ্ট সমাজের রুটি ও মদ, হিন্দুর ইড়া ও সোম অর্পণের

মধ্যে একটা সুন্দর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বেদের সময়ও এদেশে যজ্ঞমান ও ৪ জন ঋত্বিক মিলিয়া ইড়া ও সোম (অভাবে হুঙ্ক) পান করিয়া একতা স্থাপনের চেষ্টা করিতেন। যজ্ঞের পুড়োডাশ ভঙ্গের সহিত খৃষ্টের রুটিভঙ্গের (breaking of the bread)-এর সাদৃশ্য দেখিতে পাই। ইহা যীশুর ক্রেশস্বীকার ও জীবনদানের প্রতীক। বৈদিক ঋষিগণ যেমন পুরোডাশ ও সোমে দেবতার আহ্বান করিতেন খৃষ্টভক্তগণও রুটিভঙ্গের ব্যাপারে (consecration & invocation) অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। আসল কথা যজ্ঞশেষ ভক্ষণ করিয়া যজ্ঞার্থে নিজ জীবন, প্রিয়জন ও প্রিয় পদার্থ উৎসর্গ করিয়া জীবসেবার ও পরে শুধু দেহ রক্ষার জন্য যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিয়া অমৃতত্ব লাভের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যজ্ঞমান পশুর শুদ্ধ হইয়া আত্মনিবেদন করিয়া দেবতার সহিত একত্ব লাভ করা যীশুর স্বর্গীয় পিতার সন্তিত মিলিত হইবার অনুরূপ। ইবিঃশেষভক্ষণ একটা প্রতীক মাত্র (Symbol)। ইহা বলিয়া দেয়, সমাজে আমাদের কিভাবে চলিতে হইবে। কোন উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হইতে হইবে। উপরে দেবতাদের ভিতরে একত্ব অনুভব, এবং নীচে জীবের ভিতরে একতা আনয়ন করিয়া অদ্বৈতানুভূতি লাভের চেষ্টা করা হইত। আসল কথা আমরা যে সকলে ভগবানের সন্তান পরস্পর ভাই ভাই পরম আত্মীয় এই তত্ত্ব ভুলিয়া গিয়া অহংকারের বশে অজ্ঞানতার প্রভাবে একটা ভেদভাব এবং তজ্জনিত অশান্তির সৃষ্টি করিয়া বসিয়াছি। যজ্ঞের দ্বারা প্রথমে আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করা হয়। তাহার পরে আমাদের সব তত্ত্বকে সব যন্ত্রগুলিকে ভগবদ্ভাব দ্বারা, ভগবৎ-শক্তি দ্বারা পূর্ণ করিয়া তোলায় ফলে আমাদের তখন দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়।

তখন সর্বত্র ভগবদর্শন সব জীবকে ভগবৎসন্তান ভগবদ্বিভূতিরূপে অনুভব করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। ফলে আমরা জীবের সেবা দ্বারা শিবের সেবা করিতে ভগবল্লীলায় যোগদান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়ি। তখন যজ্ঞের ফল সকলে মিলিয়া এমনভাবে ভোগ করা হয় যাহাতে সকলের কল্যাণসাধনের ভিতর দিয়া আমাদের নিজ নিজ কল্যাণ আপনি সুসাধিত হইয়া যায়। যজ্ঞের ভাবে তখন আমরা এমন হৃন্দর ভাবে পরিভাবিত হইয়া পড়ি যে আমাদের তখন কঁথা, ভাব ও কাজের মধ্য দিয়া যজ্ঞের মহিমা ঘোষিত হইতে থাকিবে, যজ্ঞের রহস্য প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। যজ্ঞের দ্বারা আমরা ভগবানকে পাইয়া তাঁহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিয়া মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইব—তাঁহার লীলার সহায় হইয়া পড়িব। যজ্ঞের অবশিষ্ট ভোগ করিয়া আমরা সব পাপ, সব বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মানন্দলাভের অধিকারী হইব।

হবিঃশেষ—যজ্ঞের সারভাগ যজ্ঞপুরুষ ও যজ্ঞতত্ত্ব ; যজ্ঞের ফল যজ্ঞের পূজার সমস্ত ফল উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব। ভক্ষণ—আত্মস্বকরণ, ধরিয়া রাখা, নিজের সব তত্ত্বকে তদ্ভাবে পরিভাবিত করা, যজ্ঞপুরুষের সঙ্গে তন্ময়তা লাভ করা। সকল দেশেই এই দেবতাকে খাওয়ার প্রথা আছে। কালীকে খাওয়া, বীশুকে খাওয়া প্রসিদ্ধ।

আমার সব কর্মের, আমার সব জ্ঞানের, আমার সব অনুভূতির সার অংশ সকল জীবের সেবায় লাইয়া, সকল জীবকে দান করিয়া আমিও একটি জীব বলিয়া তাহার অবশিষ্টাংশ আমার নিজের সেবায়, নিজের জীবনধারণে লাইতে হইবে।

যজ্ঞ

(মন্ত্রভাগ)

১। বিষ্ণুস্মরণ :—

যজ্ঞাদি ষাৰং শুভকাৰ্য্যানুষ্ঠানের প্রথম কাজ বিষ্ণুস্মরণ । ইহা চিত্তশুদ্ধির মন্ত্র । “বেবেষ্টি (বিষ্ ব্য়াপ্তো) ব্যাপ্পোতি বিশ্বম্” ইতি বিষ্ণুঃ । যিনি সৰ্ব্বভূতে বিরাজিত তাঁহারই নাম বিষ্ণু । অথবা “বিষ্ণোতি বিমুনক্তি ভক্তান্ মায়াপসারণেন সংসারাৎ” ইতি বিষ্ণুঃ । যিনি মায়াপসারণের দ্বারা ভক্তগণকে সংসার হইতে বিযুক্ত করিয়া মুক্ত করেন তিনিই বিষ্ণু । ভগবান সৰ্ব্বশক্তিমান সৰ্ব্বাস্তর্যামী সৰ্ব্বভূতান্তরাত্মা সকল জীবের পরমাত্মীয় সকলের মা-বাপ । জীবজগৎ তাঁহার মূর্তি বা বিগ্রহ—অর্থাৎ জীব পোষাকপরা শিব । সুতরাং জীবের সেবাই শিবের সেবা, জীবকে কষ্ট দিলে শিবকেই কষ্ট দেওয়া হয় । তিনি কাহারও প্রতি অত্যাচার খারাপ ব্যবহার সহ্য করিবেন না—সকলেই আমার মা, বাপ, ভাই, বোন—চিন্তে এই ভাব জাগ্রত থাকিলে আর যে কাহারও প্রতি খারাপ ভাব পোষণ করা যায় না । চিত্ত আপনা হইতেই শুদ্ধ হইয়া যায়, তাই বিষ্ণুস্মরণ চিত্তশুদ্ধির সহায় ।

ওঁ তৎ সৎ । ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ॥ ১ ॥

ইহার সাধনে ওঁ উচ্চারণ করিয়া মৃলাধার হইতে অকার উকার মকার ভেদ করিয়া চিত্তকে অর্দ্ধমাত্রার কাছে সহস্রারে লইয়া যাইতে

হইবে। সেখানে গিয়া ভগবানের বাক্য-মনের অতীত নিগূণ নিষ্ক্রিয় নিরঞ্জন জ্যোতির্ময় স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তাহার পরে চিন্তকে আন্তে আন্তে সব চক্রে সব তত্ত্বে নামাইয়া লইয়া সব তত্ত্বকে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত দেখিয়া সমস্ত জীবজগৎকে 'ঈশাবাস্ত' সং-রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। তখন এই বিশ্ব যে ভগবানেরই প্রকাশ, তাহারই বিভূতি তাহা সুন্দররূপে অনুভবে আসিবে। তখন সর্বত্র ভগবানের দর্শন ধান ও উপলব্ধি সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়া পড়িবে। তখন সবই ভগবান, সর্বত্রই ভগবান—এই উপলব্ধি লইয়া ঔঁবিষ্ণুঃ ঔঁ বিষ্ণুঃ ঔঁ বিষ্ণুঃ উচ্চারণ করিতে হইবে। স্থূলে বিষ্ণু, সূক্ষ্মে বিষ্ণু, কারণে বিষ্ণু সর্বত্রই তখন বিষ্ণুকে উপলব্ধি করা যাইবে।

ওঁ তদ্বিশেষাঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীৰ চক্ষুরাততম্ ॥ ২ ॥

সূরয়ঃ (জ্ঞানিগণ) তদ্বিশেষাঃ (সেই প্রসিদ্ধ সর্বব্যাপক ভগবান্ বিষ্ণুর) পরমং পদং (পরম ধাম) দিবী (আকাশে) আততঃ (বিস্তৃত, বিস্তারিত) চক্ষুঃ ইব (চক্ষুর ন্যায়) সদা পশ্যন্তি (সর্বদাই দেখিতেছেন) এই শ্লোকটি ভগবানের অস্তিত্বের এবং সর্বব্যাপকত্বের সর্ব কারণত্বের প্রমাণ। ভগবান্ বাক্য মনের অতীত। প্রমাণাদি মনো-ধর্মের দ্বারা মনাতীতকে উপলব্ধি করা যায় না। হৃদা মনীষা মনসাভিক-ক্.৯পৃঃ। তিনি যে বিশুদ্ধ চিন্তের অনুভবগম্য। জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধ শাস্ত সত্যবাদী জীবহিতব্রত ঋষিদের বচন এবং অনুভূতি হেতুবাদ দ্বারা বাধিত হইবার নহে। আপাততঃ অশুদ্ধরূপে প্রতীয়মান ঋষি-বাক্যকে আমরা অশুদ্ধ না বলিয়া আর্ষপ্রয়োগ বলি ; কারণ ঋষিবাক্যে

শঙ্কাও অসঙ্গত। তাঁহারা যখন বলেন ভগবান আছেন, তাঁহাকে দেখিতেছি তখন আব তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ থাকা উচিত নয়। তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে চলিলেই ভগবদ্দর্শন সম্ভবপর হইয়া থাকে। তাঁহারা ভগবানকে বিশ্বরূপে সর্বতঃ পানিপাদ সর্বতোহঙ্কিশিরোমুখাদিকপে, সর্বব্যাপী সর্বাস্তুর্যামী সর্ব-ভূতাস্তুরাত্মকপে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন।

ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোহপি বা ।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং, সবাহ্যভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥ ৩ ॥

অপবিত্রঃ পবিত্রঃ বা (শুচি বা অশুচি) সর্বাবস্থাং গতঃ অপি বা (যে কোন অবস্থায় স্থিত হইয়াও) যঃ (যিনি) পুণ্ডরীকাক্ষং (সেই কমললোচন, দেহের সবতন্ত্রে অবস্থিত ভগবানকে) স্মরেৎ (স্মরণ করেন) [তিনি] সবাহ্যভ্যন্তরঃ (অন্তরে এবং বাহিরে) শুচিঃ (শুচি হইয়া থাকেন) । তখন সর্বত্র বিষ্ণু ভগবানের স্মরণ ও উপলব্ধির ফলে সাধকের ভিতর বাহির যে শুদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না ।

ওঁ বাঙ্মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতম্ ।
আবিরাবীন্ম এষি ॥ ৪ ॥ (৩ বার)

মে বাক্ (আমার বাক্য) মনসি প্রতিষ্ঠিতা (মনেতে প্রতিষ্ঠিত হউক) আবিঃ আবিঃ (হে স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ) মে এষি (আমাতে অধিষ্ঠিত হও) ।

ঋষিদের কর্তৃত্বাভিমান বা প্রতিষ্ঠার মোহ ছিল না। তাঁহারা

ছিলেন ভগবানের হাতের এক একটি যন্ত্র। ভগবানের তালে তালে নাচিয়া ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করাই ছিল তাঁহাদের জীবনের চরম সার্থকতা। তাই সকল শুভ কাজের আরম্ভে তাঁহারা প্রার্থনা করিতেন ‘হে ভগবান, তুমি আমার ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া আমার মনটিকে সম্পূর্ণরূপে দখল করিয়া লও, আমার বাক্যকে মনের সঙ্গে যুক্ত কবিয়া দাও, তুমি আমার মুখ দিয়া কথা বল, আমার হাত দিয়া কাজ কবিতো থাক, তাহা হইলে আমার স্বার্থপবতা, কট্টরতাভিমান, প্রতিষ্ঠাব মোহ আর তোমাব ইচ্ছা এবং তোমার কাজকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারিবে না। হ’মাব মুখ দিয়া তুমিই কথা বল আমার হাত দিয়া তুমিই কার্য্য করিতে থাক।

২। সূর্য্যার্ঘ্য :—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিশ্বতেজসে
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কৰ্ম্মদায়িনে

ইদমঘ্যঃ ওঁ নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৫ ॥

হে ব্রহ্মন্ তুমি তেজসম্পন্ন, দীপ্তিশীল, বিশ্বতেজের আধার জগৎকর্তা, পবিত্র ও কৰ্ম্মপ্রবর্তক। এই অর্ঘ্য শ্রীসূর্য্যদেবকে প্রদান করিলাম।

ব্রহ্মন্ (হে ব্রহ্মা) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) ভাস্বতে (দীপ্তিমানকে) বিশ্বতেজসে (সর্বব্যাপক তেজসম্পন্নকে) জগৎসবিত্রে (বিশ্ব শ্রষ্টাকে) শুচয়ে (শুদ্ধকে) সবিত্রে (সকলের প্রসবিতাকে) কৰ্ম্মদায়িনে (কৰ্ম্ম-প্রেরণাদাতা তোমাকে) নমঃ (প্রণাম করি)।

হে ব্রহ্মস্বরূপ দীপ্তিমান সূর্য্যদেব, তুমি চরাচর বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়া উহাতে ব্যাপ্ত হইয়া বিরাজ করিতেছ। তুমি শুদ্ধ সত্ত্ব, তোমার প্রভাবে বিশ্ববাসী কৰ্ম্মপ্রবণা লাভ করে। অতএব হে বিশ্বপালক দিবাকর তোমার

তেজোময় সহস্র (অসংখ্য) রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া আমার চিত্ত-
শোধন কর। আমি ভক্তিমিশ্রিত অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হই।
সূর্য্যদেব খুব সন্নিহিত হইয়া তোমার প্রার্থনা শুনিতেছেন এবং অর্ঘ্য
গ্রহণ করিতেছেন এইরূপ চিন্তন করিবে। আর তোমার ইচ্ছা এবং
তোমার কাজকে বিকৃত করিয়া তুলিতে পারিবে না। আমার মুখ দিয়া
তুমিই কথা বল, আমার হাত দিয়া তুমিই কার্য্য করিতে থাক।

৩। কৃতজ্ঞতাপ্রকাশ : -

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ বাহুব্বেভ্যো নমঃ,
ওঁ জীবৈভ্যো নমঃ, ওঁ দেবৈভ্যো নমঃ,
ওঁ বিশ্বরূপায় পরমাত্মনে নমঃ ॥ ৬

অকৃতজ্ঞতাকে, নেমকহারামিকে, ঋষিগণ সর্ব্বপ্রধান অপরাধ বলিয়া
মনে করিতেন। মনু বলিয়াছেন - “ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত
আছে কিন্তু “কৃতেন্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ।” তাই উপকারীর উপকার স্বরণ
করিয়া ভক্তিভরে তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করা, সব কাজের প্রথমে
তাঁহাদের কাছে প্রণত হওয়া, তাঁহাদের নিকট কৃপা ভিক্ষা করা, ছিল
ঋষিদের নিত্য কর্ম্মের ভিতরে সর্ব্বপ্রথমে অন্তর্ভুক্ত।

ওঁ গুরুভ্যো নমঃ—গুরু শব্দের অর্থ জ্ঞান, যাঁহারা সেই জ্ঞানের আবিষ্কার
ও প্রচার করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা হই গুরু। তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া
তাঁহাদের সেই জ্ঞান উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করা হইত।

ওঁ বাহুব্বেভ্যো নমঃ—তারপরে আমরা কৃতজ্ঞ আমাদের বন্ধুবান্ধবদের

নিকট। তাই তাঁহাদিগকে স্মরণ করা, তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করাও ছিল অবশ্য করণীয়।

ওঁ জীবৈভ্যো নমঃ—ইহার পরে আমরা কতকপে কতভাবে সব জীবের নিকট উপকৃত তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগকেও প্রণাম করিবার ব্যবস্থা ছিল।

ওঁ দেবেভ্যো নমঃ—আমরা যে কত কপে কত ভাবে ভগদিভূতি-স্বরূপ দেবতাদের নিকট আমাদের সব তত্ত্ব অধিষ্ঠিত চৈতন্যের নিকট ঋণী, তাহা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের নিকট নত হইয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিবার ব্যবস্থা আছে।

ওঁ বিশ্বরূপায় পরমাত্মনে নমঃ—সর্ব্বোপরি বিশ্বরূপ পরমাত্মাই যে এই সব রূপ ধরিয়া নানাকপে, নানাভাবে আমাদের কল্যাণ সাধন করিতেছেন—তাহা উপলব্ধি করিয়া অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিতে হইবে এবং যাহাতে তাঁহাব ইচ্ছা আমাদের ভিতর দিয়া পূর্ণ সফলতা লাভ করিবার সুযোগ পায় তাহার চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। স্বস্তিবাচনঃ—

স্বস্তিবাচন অর্থ হইল সমর্থ ব্রাহ্মণ দ্বারা মঙ্গল বাণী উচ্চারণ করা হইয়া লওয়া। যজ্ঞমান বলিবেন—আপনারা বলুন, এই কার্য্যের মঙ্গল হউক ; ব্রাহ্মণগণ বলিবেন—স্বস্তি। যজ্ঞমান বলাইয়া লন, তাই বাচন। স্বস্তিবাচন আর্ঘ্য সাধনার একটি প্রধান অঙ্গ। দেবতা ঋষি, মুনি এমন কি প্রত্যেক জীব পাপী-তাপীর নিকট পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজের ঋণ স্বীকার করিয়া তাঁহাদের কল্যাণের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া, তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া

সমস্ত শুভ অনুষ্ঠান আরম্ভ করিতেন। তাঁহারা জানিতেন যে একটি সামান্য জীবকেও অনন্তর্য্যৈ রাখিষা ভগবৎ-ধামে প্রবেশ অসম্ভব। তাই সকলের নিকট প্রার্থনা করা হইত যে আপনারা সকলে মিলিত স্বরে বলুন যে আমরা আরদ্ধ কার্ণের মঙ্গল হটক—সু-অস্তি। এই বচন আপনাদের মুখ হইতে বাহির হটক। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু—আমার এই অর্চনামঙ্গল বিধান করুক এই কথা আপনাদের মুখ হইতে বাহির হইলে নিশ্চয়ই আমাদের এই অনুষ্ঠান সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইবে।

ওঁ অস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ অস্তি নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ।

অস্তি ন স্তাক্ষে গহরিষ্টনেমিঃ অস্তি নো বৃহস্পতির্দদাতু ॥৭

বৃদ্ধশ্রবাঃ। প্রভূত স্তুতি বা হবিকপ অন্ন যাহার আছে, অথবা যিনি সতত ব্রহ্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন সেই) ইন্দ্রঃ (দেবরাজ ইন্দ্র) নঃ অস্তি (আমাদের মঙ্গল) [দধাতু (বিধান করুন)] বিশ্ববেদাঃ (সর্ব-জ্ঞানধার) পুষা (জগৎপোষক দেবতা) নঃ অস্তি (আমাদের মঙ্গল) [বিধান করুন । অরিষ্টনেমিঃ (অরিষ্ট = অহিংসা, তাহার নেমি বা পালক—সমস্ত অশুভকে যিনি পরিমিগত করিয়া নাশ করেন সেই গরুড়, অথবা অরিষ্টনেমিঃ = যাহার নাম স্মরণ করিলে (জীবন) রথনেমির (অর্থাৎ চক্রের) অবাধ গতি হয় সেই বিষ্ণুরচালক গরুড়ান্) তাক্ষাঃ (গরুড়ান্) নঃ অস্তি (আমাদের কল্যাণ করুন) বৃহস্পতিঃ ন অস্তি দধাতু (দেবগুরু বৃহস্পতি আমাদের অবিনাশ বিধান করুন ॥৭॥

ওঁ ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ দেবা ইন্দ্রাদন্নস্তথা।

ভূতানি শানি তৈ লোকে অস্তি দিশস্ত তানি নঃ ॥

ওঁ অস্তি ওঁ অস্তি ওঁ অস্তি ॥ ৮

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ চ রুদ্রঃ চ (ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং রুদ্রদেব) তথা ইন্দ্রাদয়ঃ
 দেবোঃ (আর ইন্দ্রাদি দেবতাগণ । লোকে (এই জগতে) যানি বৈ
 ভূতানি তানি (যে সমুদায় প্রাণিগণ আছে তাহারা সকলে) নঃ
 (আমাদের) স্বস্তি (কল্যাণ, মঙ্গল) দিশন্তু (বিধান করুন) ।

ওঁ আত্রক্ষভুবনাল্লোকাঃ দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ
 তৃপ্যন্ত পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ ॥ ৯
 অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং
 ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্ত ভুবনব্রহ্মম্ ॥ ১০
 ওঁ আত্রক্ষন্তম্পর্ষান্তং জগত্পাতু ॥ ১১
 ওঁ অয়মারভ্যঃ শুভায় ভবতু ।
 ওঁ তিথিনক্ষত্রবারাদয়ঃ শুভায় ভবন্তু ॥ ১২

আত্রক্ষভুবনাং (ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) লোকাঃ (জীবসমুদয়) দেবর্ষি-
 পিতৃমানবাঃ (দেবর্ষিগণ, পিতৃগণ এবং মানবগণ) সর্বে পিতরঃ
 (আমাদের পিতৃপুরুষগণ) মাতৃমাতামহাদয়ঃ (মাতৃগণ এবং মাতামহ
 প্রাকৃতি) তৃপ্যন্ত (সকলেই পরিতৃপ্ত হউন) । অতীতকুলকোটীনাং
 অতীত কোটিকুলের) সপ্তদ্বীপনিবাসিনাং (এবং সপ্তদ্বীপবাসী আত্মগণ)
 ময়া দত্তেন (আমাকর্তৃক প্রদত্ত) তোয়েন (জলাঞ্জলি দ্বারা) তৃপ্যন্ত
 (তৃপ্তিলাভ করুন) । ভুবনব্রহ্মং (ত্রিভুবন) ত্পাতু (তৃপ্ত হউক) ।
 আত্রক্ষন্তম্পর্ষান্তং জগৎ (ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ) ত্পাতু
 (তৃপ্ত হউক) । অয়ম্ আরভ্যঃ (এই শুভারম্ভ) শুভায় ভবতু মঙ্গল
 বিধান করুক । । তিথিনক্ষত্রবারাদয়ঃ (তিথি-নক্ষত্র-দিবসাদিগণ
 দেবতাদি সকল) শুভায় ভবন্তু (মঙ্গল বিধান করুন) ।

ওঁ কর্তব্যোহস্মিন্ হবন-কৰ্ম্মণি
ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তোহধিক্রবন্তু, শিবং চাস্তু,
ওঁ ঋধাতাং ওঁ ঋধাতাং ওঁ ঋধাতাম্ ॥ ১৩

অস্মিন্ কর্তব্যো হবনকৰ্ম্মণি (এই অনুর্য্যে হবনকৰ্ম্মে) ভবন্তঃ
(আপনারা উপস্থিত সকলে) ঋদ্ধিম্ অধিক্রবন্তু (পার্থিব অপার্থিব
সম্পৎ, ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ হউক, এই আশীর্বাদ করুন) ।

ঋধাতাং (সকলের মুখ হইতে তোমাদেব-আধিভৌতিক আধি-
দৈবিক ও আধ্যাত্মিক কলাগ লাভ হউক এই বাণী উচ্চারিত হইল) ।

সকলের ঋণ শোধ করিয়া সকলের আশীর্বাদ মন্ত্ৰকে ধারণ করিয়া
সংস্কারবর্জিত হইয়া ভগবৎস্বরূপের চিন্তনের ব্যবস্থা দেখা যায় ।

৫ । ভগবৎস্বরূপচিন্তন :—

এখানে ভগবানের স্বরূপ লক্ষণ, তত্বে লক্ষণ ও ভগবানের সঙ্গে জীবের
সম্বন্ধ এবং কোথায় কিভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায় এই জাতীয়
কয়েকটি প্রশ্ন পাঠ করিয়া পরে যজ্ঞেশ্বরের ধ্যান ও পূজার ব্যবস্থা দেখিতে
পাওয়া যায় । ভগবানই যে আমাদের সব তাঁহাকে লইয়াই যে সব, তিনিই
যে আমাদের সমস্ত সম্পৎ ঐশ্বর্য্য জ্ঞান ও আনন্দের একমাত্র মূল্যধার,
তিনি যে সর্বত্র বিরাজিত থাকিয়া আমাদের কাছে তাঁহার কাছে লইয়া
যাইতে, আমাদের সমস্ত হৃৎকণ্ঠ দূর করিয়া তাঁহার পরম আনন্দ-
ধামে লইয়া যাইতে কত ব্যস্ত তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে ।

স্বরূপ-লক্ষণ :—

ওঁ সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তং ব্রহ্ম
ওঁ আনন্দরূপম্ অমৃতং ঋদ্ধিভাতি ।
ওঁ শান্তং শিবম্ অটমতম্
তটস্ম দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৪

ওঁ ব্রহ্ম (সেই চিবপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মবস্তু) সতাম্ (সত্যস্বরূপ)
জ্ঞানম্ (জ্ঞানস্বরূপ) অনন্তম্ (অপরিচ্ছিন্নস্বভাব) যৎ বিভাতি
(যিনি সর্বত্র স্বয়ম্প্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন) আনন্দরূপম্
অমৃতম্ (তিনি আনন্দস্বরূপ এবং অবিনাশী) । শান্তম্ (তিনি শান্ত)
শিবম্ (কল্যাণময়) অদ্বৈতম্ (অদ্বৈততত্ত্ব) । তস্মৈ দেবায় হবিষা
বিধেম (সেই দেবতাকে আমরা হবি আহুতি দ্বারা অবশ্যই পরিচর্যা
করিব) ।

তটস্থ লক্ষণ :—

ওঁ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে
যেন জাতানি জীবন্তি ।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি

তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৫

ওঁ যতঃ (যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম হইতে) ইমানি ভূতানি বৈ জায়ন্তে
(এই সমুদয় জীবজগতের নিঃসন্দেহ উৎপত্তি) যেন (সেই ব্রহ্ম দ্বারা)
জাতানি জীবন্তি (সমুদয় সৃষ্ট পদার্থ বিধৃত, পরিপুষ্ট) যৎ (পুনঃ সেই
ব্রহ্মে) প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি (প্রলয়কালে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ প্রয়াণ
করিয়া বিলয়প্রাপ্ত হয়, পরম বিশ্রাম লাভ করে) তস্মৈ দেবায় হবিষা
বিধেম (সেই দেবতাকে আমরা অবশ্যই হবিদ্বারা পরিচর্যা করিব ।)

ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ :—

ওঁ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্ বাচো হ বাচম্ ।

স উ প্রাণস্য প্রাণশচক্ষুষশ্চক্ষুঃ তস্মৈ দেবায় হবিষা

বিধেম ॥ ১৬

যং (যিনি) শ্রোত্রস্ত শ্রোত্রং (বর্ণেন্দ্রিয়াদিব শ্রবণাদি শক্তি)
 মনসঃ মনঃ (মনের মনন শক্তি বাচঃ হ বাচং (বাগিন্দ্রিয়েরও বাক্শক্তি)
 স উ প্রাণস্ত প্রাণঃ (তিনিই প্রাণের স্পন্দনশক্তি) চক্ষুষঃ চক্ষুঃ (নেত্রের
 দৃক্শক্তি) তস্মৈ দেবায় ইত্যাদি ।

ভগবানের অধিষ্ঠান :—

ওঁ যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু যো বিশ্বং
 ভুবনমাবিবেশ য ওষধিষু যো বনস্পতিষু
 তস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৭

ওঁ যঃ দেবঃ (সেই প্রসিদ্ধ দ্ব্যতনশীল জ্যোতিঃ) অগ্নৌ (অগ্নিতে)
 যঃ যিনি) অপ্সু (জলেতে) যঃ (যিনি) বিশ্বং ভুবনম্
 (সমস্ত ভুবনে) যঃ ওষধিষু (যিনি ওষধিবৃক্ষসমূহে যঃ বনস্পতিষু
 (যিনি বিশাল মহীকহে) আবিবেশ (আত্মা অন্তর্যামী অন্তর্নিহিত শক্তি-
 রূপে নিবিষ্ট বহিয়াছেন) তস্মৈ দেবায় ইত্যাদি ।

বিশেষভাবে অনুভব করিতে হইবে ভগবানের অবস্থিতি ও কৃপা ছাড়া
 অর্থাৎ তাঁহার সহিত যোগমূত্রটি বজায় না থাকিলে আমাদের চোখ
 দেখিতে পায় না, কান শুনিতে পায় না, হাত কাজ করিতে পারে না, মন
 চিন্তা করিতে পারে না, আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না. আমাদের
 আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত লোপ পায় । “এই রহস্য চিন্তা করিয়া ভগবান
 যাহাতে আবির্ভূত হইয়া আমাদের সহিত যুক্ত থাকিয়া আমাদের ভিতর
 দিয়া তাঁহার যজ্ঞ কার্য্যটি সুসম্পন্ন করিয়া লইতে পারেন,” সেই জন্ত
 ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় ।

৬। যজ্ঞেশ্বরের পূজা :—

ভগবান স্বয়ং যে যজ্ঞরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হইয়া আসিয়া যজ্ঞ যজ্ঞাঙ্গ যজ্ঞের উপকরণ যজ্ঞমান আদিক্রমে উপস্থিত হইয়া নিজের যজ্ঞ নিজে সাধিত করিতেছেন—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে। প্রার্থনা করিতে হইবে—হে যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ভগবান, তুমি নিজে যজ্ঞক্ষেত্রে আমাদের সকলের ভিতরে সর্বতত্ত্বে সর্বব্রহ্মে সর্বক্রিয়াকাণ্ডে আবির্ভূত হইয়া তোমার যজ্ঞ তুমি নিজে সুসম্পন্ন করিয়া দাও। তুমি আমাদের সকলের সব তত্ত্ব দখল করিয়া বসিয়া আমাদের যজ্ঞরূপে চালিত কর। এখানে অনুভব করিতে হইবে যেন সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধমহাত্মগণ সকলে যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞদর্শনে সমাগত হইয়াছেন। আমরা যেন বুঝিতে পারি যে তোমার কার্য তোমারই দ্বারা সাধিত হইতেছে। ইহার ভিতরে আমাদের কোনওরূপ কর্তৃত্বাভিমান প্রতিষ্ঠার মোহ থাকা উচিত নয়।

ধ্যান :—

যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্ঞী যজ্ঞাঙ্গং যজ্ঞসাধনম্।

যজ্ঞভূদ্ যজ্ঞভূগ্ বিষ্ণুভূত্বেমব যজ্ঞপাশনঃ ॥ ১৮

তুমিই এই যজ্ঞের যজ্ঞপতি তোমারই উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ সাধিত হইতেছে। তুমিই এই যজ্ঞের কর্তা, তুমিই এই যজ্ঞের সর্ব অঙ্গ, সব উপকরণ, তুমিই যজ্ঞমান ঋষি প্রভৃতি রূপে উপস্থিত, তুমিই এই সকলকে সব উপকরণকে পবিত্র করিয়া যজ্ঞের উপযুক্ত করিয়া তুলিবে। তুমি নিজেই যজ্ঞফল বহন করিবে। তুমিই ইহার ভোক্তা তুমিই তোমার যজ্ঞ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিয়া দাও। ঐ ব্রহ্মপণ ব্রহ্মহবিঃ আদি ভাব পরিচিস্তনীয়।

পাণ্ড অর্পণ :—মনে রাখিতে হইবে ভগবান কিভাবে জীবের পূজা, জীবের সেবা কবিয়া চলিয়াছেন—আমাদের পূজা সেই পূজার নকলমাত্র। এখানে সম্প্রদান অর্থ ই তিনিই যে সব করিতেছেন তিনিই যে মুখ্য কর্তা আমরা যে শুধু নিমিত্তমাত্র এই তত্বকে উপলব্ধি করা। যজ্ঞেশ্বর কিভাবে জগতের জীবের ভিতর বসিয়া সমস্ত জলতত্ত্ব শোধান করিয়া দিতেছেন এবং সেই শোধিত জলদ্বারা বিষ্ণুর পাদপদ্ম বিধৌত করিয়া সব তত্বকে আপ্যায়িত করিতেছেন—এই তত্ব এখানে চিস্তনীয়।

ওঁ এতৎ পাণ্ডং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণুবে নমঃ ॥ ১৯
অত্র পাণ্ডসমর্পণেন চেতসি যদ্বৎ মালিন্যং সঞ্জাতং,
তৎ সর্বং শোধয়িত্বা সহস্রাবিগলিতসুখাং যজ্ঞেশ্বরায়
পাণ্ডরূপেণাহং সম্প্রদদে ॥ ২০

অত্র পাণ্ডসমর্পণেন (এই স্থলে পাণ্ডসমর্পণের দ্বারা) চেতসি (আমার চিন্তদর্পণে) যৎ যৎ মালিন্যং সঞ্জাতং (যে সমস্ত মলিনতা উৎপন্ন হইয়াছে) তৎ সর্বং শোধয়িত্বা (সেই সকল শোধনপূর্বক) সহস্রাবিগলিত-সুখাং (সহস্রাবি হইতে বিগলিত সুখা) অহং যজ্ঞেশ্বরায় পাণ্ডরূপেণ সম্প্রদদে (আমি যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পাণ্ডরূপে নিবেদন করিতেছি)। অর্থাৎ সাধক নিজের চিত্ত শোধান করিয়া সহস্রাবিগলিত সুখার দ্বারা যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম পরিধৌত করিতেছেন এইরূপ ভাবনা করিবেন।

যস্য পাদাম্বুজে দিব্যে নির্মলে ব্রহ্মরূপিণী ।

পুনাতি ভক্তবা গঙ্গা জগৎ পাণ্ডং দদাম্যহম্ ॥-২১

যস্য (ঋাহার) দিব্যে নির্মলে (দিব্য এবং নির্মল) পাদাম্বুজে

(চরণকমলে) ব্রহ্মরূপিনী গঙ্গা (ব্রহ্মস্বরূপা গঙ্গা) স্থিতা (অবস্থিত
আছেন এবং) তন্তুবা (তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয় সেই গঙ্গা) জগৎ
পুনাতি (জগৎ পবিত্র করিতেছেন) [তস্মৈ] (সেই চরণ কমলে)
অহং পাণ্ডং দদামি (আমি পাণ্ড অর্পণ করিতেছি) ।

আমি সেই পাদপদ্ম আমার ভক্তিবীরের দ্বারা বিধৌত করিলাম ।
সেই প্রসাদী জলদ্বারা আমার সব তত্ত্ব শুদ্ধ ও আপ্যায়িত করিতেছি ।
দেবতার শুদ্ধ স্বরূপের ধ্যান দ্বারা আমার সব তত্ত্ব অজ্ঞ শুদ্ধ হইয়া গেল ।

অর্থ্য প্রদান :—

ওঁএষোহর্ষাঃ ওঁ ষড্ভেদ্বৈশ্বরায় ক্রীনিষেবে নমঃ ॥ ২২

অত্র অর্থ্যাসম্প্রদানেন চেতসি

যানি যানি সৌন্দর্যাণি সন্তি,

তানি সর্বাণি ষড্ভেদ্বৈশ্বরায় অহং সম্প্রদদে ॥ ২৩

এখানে তিনি যে কিভাবে জীব-জগৎকে সুসজ্জিত করিতেছেন এই
তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে । আমরাও তাঁহার কাজের নকল করিয়া
তাঁহাকে আমাদের সব পূজার পুষ্পাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে চেষ্টা
করিব । আমাদের সব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি যে আসলে তাঁহারই দান,
তাঁহারই প্রকাশ—এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে ।

যঃ প্রাণবিন্দুঃ মদীক্সো মহাপ্রাণাশ্বুর্ধো ভ্রুয়ি ।

সোহুয়ং সম্মিলিতো দেব প্রাণার্ঘ্যঃ প্রতিগৃহতাম্ ॥ ২৪

মদীয়ঃ যঃ প্রাণবিন্দুঃ (আমার যে ক্ষুদ্রপ্রাণবিন্দু) ভ্রুয়ি প্রাণাশ্বুর্ধো
(তোমার মহাপ্রাণসাগরে) সম্মিলিতঃ (ওতঃপ্রোতভাবে মিলিত

রতিয়াছে) দেব (হে দেব) সঃ অয়ং প্রার্থাঃ (সেই এই মদীয় প্রাণকণ অর্ঘ্য) প্রতিগৃহ্যতাম্ (তোমাকর্তৃক পরিগৃহীত হউক)। অর্থাৎ তোমারই যে দেওয়া আমার এই জীবাত্মরূপ প্রাণবিন্দু তাহা আমি অর্ঘ্যরূপে তোমাতে নিবেদন করিতেছি। তাহা পরিশুদ্ধ হইয়া তোমার গ্রহণযোগ্য হউক।

আমাদের এই প্রাণ মন আদি যে তোমারই সর্বব্যাপী প্রাণাদির অচ্ছেদ্য অংশমাত্র, আমাদের অহংকার এতদিন যে ইহাদিগকে তোমা হইতে পৃথক্ মনে করিয়া কত অকর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিল আজ তাহা বিশেষভাবে অনুভব করিয়া আমাদের এই ব্যাপ্তি প্রাণাদিকে তোমার সমষ্টিপ্রাণে আচ্ছতি দিয়া আমরা যেন সর্বতোভাবে তোমার হইয়া যাইতে সমর্থ হই। তুমি আমাদের এই প্রাণটুকু গ্রহণ করিয়া আমাদের কৃতার্থ কর।

ওঁ ব্রহ্মাদয়ঃ পাদপদ্মং চিন্তয়ন্তি দিনে দিনে।

অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে অর্ঘ্যমেতৎ দদামাহম্ ॥ ২৫

[যৎ] (যেই) পাদপদ্মং (চরণকমল) দিনে দিনে (প্রতিদিন, নিয়ত) ব্রহ্মাদয়ঃ (ব্রহ্মপ্রমুখ দেবগণ) চিন্তয়ন্তি (শ্রেয়ঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত হৃদয়ে ধ্যান করেন) [তস্মৈ] অনর্ঘ্যায় জগদ্ধাত্রে (জগৎপালক তোমার সেই অমূল্য শ্রীপাদপদ্মে) অহং এতৎ অর্ঘ্যং দদামি (আমি এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি)। অর্থাৎ আমার ক্ষুদ্রপ্রাণ তোমারই দান তোমারই মহাপ্রাণ-সাগরে মিলনোন্মুখ, আর যাহা-ত আমার অহংবুদ্ধি-প্রসূত ত্রিতাপ-জ্বালা ভোগ না করিতে হয় মিলনকামী তোমার এই

সন্তানকে আত্মকবলিত করিয়া আমার এই প্রার্থনা দান গ্রহণ করিয়া জয়যুক্ত কর ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যে পাদপদ্মের ধ্যানে বিভোর আমরা সেই অমূল্য পাদপদ্মের ধ্যান করিয়া আজ আমাদের জীবন সার্থক করিব ।

গন্ধপুষ্পপ্রদান :—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যত্তেজশ্বরায় ত্রীবিম্ববে নমঃ ॥ ১৬

অত্র গন্ধপুষ্প-সম্প্রদানেন চেতসি

যে যে ভগবদ্ভাবাঃ সন্তি,

তান্ সর্বান্ যত্তপতয়ে ত্রীবিম্ববে অহং সম্প্রদদে ॥ ২৭

এই স্থূল গন্ধপুষ্প এবং ইহা যাহার প্রতীক সেই আমাদের চিত্তের জ্ঞান প্রেম আদি সব সৌন্দর্য্যগুলি যে তোমারই দান, তোমারই প্রকাশ, সেই তব হৃদয়ঙ্গম করিয়া আজ আমরা আমাদের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলিকে তোমাতে অর্পণ করিতেছি । এই সব যে আমাদের নিজের নয় এই তব উপলব্ধি করিয়া তোমার ধন তোমাকে দিয়া আমরা আজ বুখা কর্তৃদ্বা-ভিমানের হাত হইতে মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করি ।

ধূপদান :—

ওঁ এষ ধূপঃ ওঁ যত্তেজশ্বরায় ত্রীবিম্ববে নমঃ ॥ ২৮

অত্র ধূপদানেন চেতসি

তপশ্চানন্দা যে যে সদৃশাঃ সন্তি,

তান্ সর্বান্ যত্তেজশ্বরায় ত্রীবিম্ববে অহং সম্প্রদদে ॥ ২৯

ওঁ বনস্পতিরসো দিবেণ গন্ধাতঃ সুমনোহরঃ ।

আত্মৈরঃ সর্বদেবানাং ধূপোহয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩০

দিব্যঃ (স্বর্গজাত অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) গন্ধাঢ্যঃ (সুগন্ধে ভরপুর)
 বনস্পতিরসঃ (বৃক্ষজাত রস) সর্বদেবানাং আশ্রেষঃ (সকল দেবতাদের
 আশ্রাণের প্রিয়বস্তু) স্তম্ভনোহরঃ অয়ং ধূপঃ (এই মনোজ্ঞ ধূপ) প্রতিগৃহ্যতাম
 (তোমা কহুক গৃহীত হউক) ।

ধূপ আগুনে জলিয়া সুগন্ধ বিতরণ করে। আমাদের ভিতরেও
 সেইরূপ অনেক গুণ আছে, যাহা আমাদের তপস্যার ফলে প্রকাশের
 আবরণ দূর হওয়ায় প্রকাশ পায়। তাই এই সব তপস্যালব্ধ সদগুণগুলিও
 যে তোমারই প্রকাশ ছাড়া অপর কিছুই নহে এ তত্ত্ব আশ্বাদ করিবার
 যোগ্যতা দান করে।

এই বনস্পতির রসনির্মিত ধূপ যাহা দেবতাদের আশ্রেষ, তাহা
 তোমাকে অর্পণ করিতেছি। তাহাও যে তোমারই প্রকাশ তাহাই
 কেবল মনে হইতেছে।

দীপদানঃ -

ওঁ এষ দীপঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৩১

অত্র দীপদানেন পরোক্ষাপরোক্ষাদি-সর্বজ্ঞানং

যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ৩২

অত্র দীপদানেন এইস্থলে জ্যোতিরূপ দীপদান দ্বারা) পরোক্ষ-
 অপরোক্ষ-আদি সর্বজ্ঞানং (শাস্ত্রাদিলব্ধ পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ চৈতন্যদ্বারা
 স্বানুভূত অপরোক্ষ—সর্বপ্রকার জ্ঞান) অহং যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে
 সম্প্রদদে (আমি যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে সমর্পণ করিতেছি) । অর্থাৎ
 আমার ভিতরে পরোক্ষ অপরোক্ষ যত প্রকার জ্ঞানের স্ফূর্ত্ত হইয়াছে
 তাহা তোমার রূপাতেই হইয়াছে, তোমাতেই তাহা সমর্পিত হউক।

পাছাদি ধূপ পর্য্যন্ত অর্পণের ফলে তখন কর্তৃহাভিমান দূর হওয়ায় যোগের ফ্রিয়াবিশেষের ফলে আমাদের আজ্ঞাচক্রে শিবলিঙ্গরূপে জ্ঞান-প্রদীপ জলিয়া উঠে। তখন বৃষ্টিতে পারা যায়—

ওঁ অগ্নিজ্যোতী রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতি স্তট্ঠব চ ।
জ্যোতিষামুত্তমং দেব জ্যোতি মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ৩৩

অগ্নিজ্যোতিঃ (অগ্নির জ্বলনদীপ্তি) রবিজ্যোতিঃ (সূর্যের প্রকাশ-শীলতা) চন্দ্রজ্যোতিঃ তথা এব চ ' এবং নিশাকরের স্নিগ্ধ চন্দ্রিমা) দেব (হে দেব) জ্যোতিষাম্ উত্তমং মে জ্যোতিঃ । এই সমস্ত সর্বপ্রকার জ্যোতিষ্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাকর্তৃক প্রদত্ত এই দীপেব জ্যোতিঃ) প্রতিগৃহ্যতাম্ (তোমার গ্রহণযোগ্য হউক) ।

অর্থাৎ সেই জ্ঞানের আলো এত উজ্জ্বল এত মধুর যে অগ্নির সূর্যের সোমের জ্যোতি যেন তাহার কাছে ম্লান হইয়া যায় । তখন বৃষ্টিতে পারা যায় যে উপনিষৎ কেন বলিয়া গিয়াছেন—ন তত্র সূর্যোভাতি ন চন্দ্র-তারকম্ নেমা বিদ্বাতো ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমন্নুভাতি সর্বং তস্মা ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ সেই ব্রহ্মজ্যোতির কাছে চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি, বিদ্বাদির জ্যোতি সবই নিম্প্রভ তাঁহারই আলোকে ইহার সকলে আলোকিত হয় ।

যস্মিন্ প্রজ্জ্বলিতে ন তিষ্ঠতি তমঃ

বাহুং ন চাভাস্তরম্ ।

সোহয়ং জ্ঞানময়ঃ প্রকাশপরমো

দীপঃ সমুজ্জ্বলাতাম্ ॥ ৩৪

যশ্বিন্ প্রজ্জলিতে (যে জ্ঞানাগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিলে) ন বাহুং ন চ আভাস্তরং তমঃ ন (না ত' বাহু না ত' আভাস্তর—কোনওরূপ অন্ধকারই আর থাকিতে পারে না) জ্ঞানময়ঃ (জ্ঞানময়) প্রকাশপরমঃ (পরম প্রকাশস্বরূপ) সং অয়ং দীপঃ সমুজ্জ্বালাতাম্ (সেই দীপশিখা প্রজ্জলিত কর) । অর্থাৎ যজ্ঞপতি শ্রীবিষ্ণুর কৃপায় সাধকের হৃদয়ে অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোক সম্প্রদায় হইতে থাকিলে অনাভ্যুদর্শনজনিত মলিনতা তিরোহিত হইয়া যায় । ক্রমে সাধকের জ্ঞানদৃষ্টি "দিব্যচক্ষু লাভ হয়, তাহাই যথার্থ দীপ নিবেদন ।

সেই জ্যোতির প্রকাশে ভিতর বাহিরের সব অন্ধকার দূর হইয়া যায় । হে ভগবান্ তুমি দয়া করিয়া আমার সেই জ্ঞানপ্রদীপ পূর্ণরূপে প্রজ্জলিত করিরা দাও এবং সেই জ্ঞানও যে তোমারই প্রকাশ তাহার ভিতরেও যে আমার অহংকার করিবার কিছুই নাই, এই তত্ত্ব আমাকে বৃষ্টিতে দাও ।

নৈবেদ্য নিবেদন :—

ওঁ এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ ষষ্ঠেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ৩৫

অত্র নৈবেদ্যসম্প্রদানেন মম

নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধমুক্তগাম্যনং

ওঁ ষষ্ঠেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে অহং সম্প্রদদে ॥ ৩৬

এখানে নৈবেদ্য অর্থ—ভুক্ত অগ্নাদির চরম পরিণতিরূপ স্থখা, আমাদের সাধনভজনের ফলে উৎপন্ন নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মতত্ত্ব ।

উপচার সমর্পণ :—

মমার্প্যতে হ্রচ্চরণেহরমাত্মা

প্রতীচ্ছ হে স্বস্ত্য ধনং স্বস্ত্যং ত্বম্ ।

কিঞ্চিন্নিজস্বং ন হি বিদ্যতে মে

ষদ দীরতে হ্রচ্চরণে মুকুন্দ ॥ ৩৭

নয়া (আমাকর্তৃক) অয়ম্ আত্মা (এই আত্মা) হচ্চরণে (তোমার চরণে) অর্পাতে (অর্পিত হইতেছে) হে (সর্ব্বাত্মন) হং স্বয়ং (তুমি নিজে) স্বস্ত্র ধনং (তোমার নিজের এই ধন) প্রতীচ্ছ (গ্রহণ কর) । মুকুন্দ (হে মুক্তিদাতা) হচ্চরণে (তোমার চরণে) যৎ দীয়তে (যাহা কিছু অর্পিত হইয়াছে) [তাহাতে] মে নিজস্বং (আমার নিজস্ব) কিঞ্চিং ন বিদ্যতে হি , কিছুমাত্রও নিশ্চয়ই নাই) ।

আমার এই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ আত্মাও যে তোমারই প্রদত্ত বস্তু এই তত্ত্ব সাধক উপলব্ধি করিয়া তাঁহার ধন তাঁহাকে দিয়া আত্ম-নিবেদন তত্ত্ব সার্থক করিয়া তোলেন । এখানে “কি দিব, কি দিব বঁধু মনে কবি আমি” নরোত্তম ঠাকুরের এই প্রার্থনাটি স্মরণীয় ।

গায়ত্রী জপ :—

সাধক নিজের আরাধ্য পরমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া যজ্ঞেশ্বরের ধানের ফলে আস্তে আস্তে তাহাতে তন্ময়তা লাভ করিয়া নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়া গিয়া এক অনিব্বচনীয় অখণ্ড অদ্বয়তত্ত্ব আশ্বাদ কবিতা থাকেন । তখন সমস্ত “ইদং তত্ত্ব” যেন ধোয় “অহং তত্ত্বে”রই পরিণতি বা বিবর্তন-রূপে উপলব্ধ হওয়ায় আস্তে আস্তে সমস্ত ইদংতত্ত্ব অহংতত্ত্বে আচ্ছাদিত হইয়া সবই যেন এক পরম অদ্বৈত তত্ত্বে নিমজ্জিত হইয়া যায় । তাহার পরে আস্তে আস্তে একটি লীলার্থ কল্পিত দ্বৈত ভাব যেন সাধকের নিকট স্মৃতি হইয়া উঠে ।

এই লীলার্থ কল্পিত দ্বৈতত্ব অদ্বৈতত্বাদপি স্তম্ভরম্ । তখন সাধকের ভিতরে বাহিরে থাকে শুধু এক লীলাতত্ত্বের স্মরণ । এই দ্বৈত, অদ্বৈত এবং দ্বৈতাদ্বৈতরূপ লীলাতত্ত্বের পুনঃ পুনঃ চিন্তন ও উপলব্ধি লইয়াই

জপকার্য সাধিত হইয়া থাকে । ইহাকে প্রকাশ ও বিমর্শ শক্তির রহস্য
আস্বাদন বলিলেও অতুক্তি হয় না ।

ওঁ পরমেশ্বরের বিদ্যাহে যজ্ঞেশ্বরের ধীমহি

তন্নো যজ্ঞঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৩৮

ওঁ পবমেশ্বরায় বিদ্যাহে (যজ্ঞপতি পবমেশ্বরের স্বরূপ অবগত হইয়া
আমবা তাঁহাতে অর্থাৎ তাঁহার চিদরূপে বিভোব থাকিব) যজ্ঞেশ্বরায়
ধীমহি (যজ্ঞপুরুষের ধ্যানে আত্মসমাহিত হইব) [এইরূপে আমাদের
সকল বৃত্তি ভগবানে অর্পিত হইলে] যজ্ঞঃ (সেই পবমেশ্বরের যজ্ঞস্বরূপ
যজ্ঞ) নঃ [বুদ্ধিবৃত্তিঃ] (আমাদের [বুদ্ধিবৃত্তি] সমুদয়কে) প্রচোদয়াৎ
(ধর্ম-অর্থ আদি চতুর্বিধে প্রেবণ করুন) ।

এই গায়ত্রীজপের ভিতরে আমবা দৈতভাবে পবমেশ্বরকে জানিতে
জানিতে আমাদের ভিতর বাহিরে সব তত্ত্ব পবমেশ্বরের ভাবনার ফলে
তাঁহাতে উন্মেষতা লাভ করিয়া আমবা তাঁহার লীলায় সহায় হইয়া পড়ি ।
তখন তিনিই যে যজ্ঞী হইয়া জীব-জগদরূপ এই যজ্ঞকে চালাইতেছেন
সেই তত্ত্ব আমাদের অনুভবে আইসে ।

প্রণাম :—ওঁ কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।

প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৩৯

কৃষ্ণায় (রূপে গুণে সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে সর্ব্বচিন্তাকর্ষককে) বাসুদেবায়
(যিনি আমাদের বিপুলদুঃখিত্তে আত্মপ্রকাশ করিতে সচেষ্ট সেই বাসুদেবকে)
হরয়ে (যিনি আপন সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে আমাদের চিত্তহরণ করিয়া আমাদের
তাঁহার কাছে লইয়া যাইতে তৎপর তাঁহাকে) পরমাত্মনে (যিনি পরমাত্ম-

রূপে আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের দেহযন্তুকে চালাইতেছেন, তাঁহাকে) প্রণতক্লেশনাশায় (যিনি আশ্রিত ভক্তদের সমস্ত ক্লেশ দূর করিতে শশব্যস্ত তাঁহাকে) গোবিন্দায় (যিনি আমাদের সব ইন্দ্রিয়কে তাঁহার শক্তিতে শক্তিযুক্ত করিয়া আমাদের সর্ব ইন্দ্রিয়দ্বারা আশ্বাসিত হইতে সচেষ্ট তাঁহাকে) নমঃ নমঃ (বার বার প্রণাম করিতেছি) ।

যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ বহুদেবের আত্মজ, যিনি সর্বদা প্রণত ভক্তের চিত্তহরণে তৎপর, যিনি পরমাত্মস্বরূপ, যিনি আশ্রিতের ত্রিবিধ ক্লেশ দূর করিয়া থাকেন, যিনি বাক্য-মনের অগোচর হইয়াও ভক্তের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্ভববেগ সেই সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণের নিকট পূর্ণ আত্মনিবেদন দ্বারা আমি বার বার নত হইতেছি ।

ওঁ নমোব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥ ৪০

ব্রহ্মণ্যদেবায় নমঃ (ব্রহ্মণ্যদেবকে নমস্কার) গোব্রাহ্মণহিতায় জগৎ-হিতায় চ কৃষ্ণায় নমঃ (গোব্রাহ্মণ-হিতকারী এবং জগতের উপকারক শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার) গোবিন্দায় নমঃ (যিনি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা হইয়া আমাদের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আশ্বাসিত হইতে সচেষ্ট তাঁহাকে প্রণাম) ।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্ততে ॥ ৪১

হে কৃষ্ণ হে সর্বচিত্তাকর্ষক) করুণাসিন্ধো (দয়ার সাগর) দীনবন্ধো (অনাথশরণ) জগৎপতে (নিখিল জগতের বিধাতা, পালক)

গোপেশ (গোপদের ঈশ্বর—সমস্ত জীবের ঈশ্বর) গোপিকাকান্ত (মধুর ভাবাপন্ন বরলীয় রমণীয় তত্ত্ব) রাধাকান্ত (যিনি কৃষ্ণত্বৈকতাংপর্যা কৃষ্ণগতপ্রাণা শ্রীরাধিকার বল্লভ) তে (তোমাতে) নমঃ অস্তু (আমার নমস্কার অর্পিত হউক) ।

ওঁ প্রাণগোবিন্দায় নমঃ ॥ ৪২

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমুত্তমং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমশ্রাদিলক্ষ্যম্ ।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বদা সাক্ষীভূতম্
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদগুরুং তং নমামি ॥ ৪৩

ব্রহ্মানন্দং (নিজে ব্রহ্মে পরমাত্মসত্ত্বায় বিচরণ করিয়া যিনি নিয়ত আনন্দ পান) পরমসুখদং (যিনি আত্মতত্ত্ব বিতরণ করিয়া অপরকে পরম সুখ দান করেন) কেবলং (পরমাত্মসত্ত্বায় নিষেদিত প্রাণ হওয়ার ফলে যাহার বাষ্টিহ একান্তভাবে নিলুপ্ত হইয়া নিরাট ভূমা অস্তিত্বে পর্যাবসিত হইয়াছে) জ্ঞানমুত্তমং (একমাত্র জ্ঞানই যাহার শরীরের উপাদান) দ্বন্দ্বাতীতং (যিনি সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত অর্থাৎ দ্বিতীয় বোধহীন) গগন সদৃশং (যিনি আকাশের ন্যায় ব্যাপক—অসীম) তত্ত্বমশ্রাদিলক্ষ্যম্ তং ইমং অসি এই মহাবাক্যের যিনি লক্ষ্য) একং (যিনি অদ্বিতীয় সত্ত্বায় অবস্থিত) নিত্যং (ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান কালাতীত, অপরিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত) বিমলং (সর্বপ্রকার মলিনতা-লেশ শূন্য) অচলং (নিত্যস্থির) সর্বদা সাক্ষীভূতং (সকল জীবের বুদ্ধিবৃত্তিতে যিনি সাক্ষিরূপে বিরাজমান) ভাবাতীতং “যিনি পরম যোগী-ঋষিদেরও ভাবের অগম্য) ত্রিগুণরহিতং (যিনি সত্ত্বরজঃ তমঃ—

ত্রিগুণের মলরহিত) সং গুরু তং নমামি (তিনিই একমাত্র সং-
অস্তিত্বরূপী গুরু তাঁহাকে নমস্কাব) । অর্থাৎ পরমপুরুষই সাধারণ রোগ-
শোক-জন্মমৃত্যু-আদি মানবীয় ধর্ম স্বীকার করিয়া শ্রীশ্রীগুরুরূপে
সাধকের কল্যাণার্থে আবির্ভূত হন । তাঁহাতে পরমাত্মতত্ত্বের সর্ববিশিষ্ট
বৈশিষ্ট্যই পূর্ণরূপে বিরাজমান । সুতরাং গুরুতে কখনও গম্ভ্যাবুদ্ধি
করিতে নাই ।

৭। অগ্নির আবাহন ৫—

অগ্নির মুখ্যার্থ ব্রহ্ম, সহশ্রাবে তাঁহার অধিষ্ঠান । দেবগণের ব্রহ্মাকে
পুরস্কৃত করিয়া কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে বা গোলোকে গমন, দেবীর পিতালয়ে
হিমালয়ে মর্ত্যধামে আগমন রহস্য এইখানে অনুভবনীয় । যট্চক্র-ভেদ
কুণ্ডলিনীর জাগরণ, গায়ত্রীর সাধন প্রভৃতির সাহায্যে চিন্তকে সহশ্রারে
লইয়া গিয়া ভগবানকে জীবের চুঃখের সংবাদ জানাইয়া তাঁহাকে নীচের
সবতত্ত্বে লইয়া আসিয়া সব তত্ত্বকে ভগবৎ ভাবে পূর্ণ করিয়া ভগবৎ-
কার্য সাধনে যোগ্য করিয়া তুলিবার রহস্যই অগ্নির আবাহন ।
শ্রীঅরবিন্দের Descent of the Divine দিব্যের মর্ত্যে আগমন,
Bible এর Let Thy Kingdom come ইত্যাদি স্বর্গের মর্ত্যে
অবতরণ এই তত্ত্বের অনুরূপ । মনে রাখিতে হইবে অগ্নি দেবতাদের
মুখ-স্বরূপ, দেবতাদের পুরোহিত, Bible এর Holy Ghos', পুরাণের
নারদ ঋষি অর্থাৎ যিনি মর্ত্যবাসীকে স্বর্গের সমাচার জ্ঞাপন করিয়া
স্বর্গে লইয়া যাইবার জন্ত ব্যাক্ষা করেন তিনি অগ্নির বিভূতি, ঈশ্বরের
দূত, হিন্দুর দেবতাদি রহস্য । বিভিন্ন তত্ত্বে অগ্নির বিভিন্ন নাম বিভিন্ন
কার্যকলাপ সাধনার গূঢ় রহস্যে পূর্ণ ।

ওঁ অগ্নি আরাহি স্বীতয়ে গুণানো হব্যদাতয়ে
নি হোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৪৪

অগ্নে [ঙ্গ] আরাহি (অগ্নিদেব, তুমি এই যজ্ঞভূমিতে সমাগত হও)
স্বীতয়ে (হবি ভক্ষণের নিমিত্ত) গুণানঃ (আমাদের দ্বারা জুজমান হইয়া)
হব্যদাতয়ে (দেবতাদিগকে হবি প্রদানের জন্ত) হোতা (দেবতাগণকে
হবি গ্রহণের জন্ত আমন্ত্রণ করিতে আসিয়া) বর্হিষি (অস্তীর্ণ দর্ভে)
নিসংসি (উপবেশন কর) ।

হে অগ্নি, তুমি যজ্ঞভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া আমাদের প্রদত্ত হবি
গ্রহণ করিয়া দেবতাদেব নিকট তাহা পৌঁছাইয়া দাও ।

ওঁ অগ্নে ত্বম্ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ,
ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ, ইহ সন্নিধেহি,
ইহ সন্নিব্রুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু,
মম পূজাং গ্রহান ॥ ৪৫

হে অগ্নি, তুমি এই যজ্ঞভূমিতে এই যজ্ঞমানের দেহে আগমন কর ।
এখানে অবস্থান কর । আমাদের নিকট প্রকাশিত হও, যে পর্যাস্ত যজ্ঞ
শেষ না হয় সে পর্যাস্ত আমাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হইও না।
আমাদের ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া আমাদের পূজা গ্রহণ কর ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ॥ ৪৬
ইদং হবিঃ ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ॥ ৪৭

আমরা এই গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা অগ্নির পূজা করিতেছি,--অগ্নির নিকট
এই হবি অর্পণ করিতেছি ।

ওঁ অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমুহ্মিজং
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ৪৮

(আমি) যজ্ঞস্য পুরোহিতম্ (যজ্ঞের পুরোভাগে অবস্থিত, দেহেব
হিতকারী, হোমের সম্পাদক) দেবম্ (জ্যোতিষ্ময়) হোতারম্ ঋত্বিজম্
(দেবতাদের হোতানামক ঋত্বিকে) রত্নধাতমম্ (যজ্ঞের ফলস্বরূপ
রত্নের দাতারূপ অগ্নিকে) ইড়ে (স্তব করিতেছি) । যে অগ্নি দেবতাদের
পুরোহিত যজ্ঞের ফলদাতা আমি তাঁহাব আরাধনা করিতেছি ।

অগ্নিবন্দনা :—

ওঁ অগ্নিং প্রজ্জলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্ ।
সুবর্ণ বর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৪৯

(আমি) প্রজ্জলিতম্ অগ্নিম্ বন্দে (প্রজ্জলিত অগ্নির বন্দনা করিতেছি)
জাতবেদম্ (যিনি সব জাত সৃষ্ট পদার্থকে জানেন) হুতাশনম্ (যিনি
সমস্ত হুত, প্রদত্ত নিষ্কিপ্ত বস্তু সকলকে ভক্ষণ করেন) অমলম্ (যিনি
সমস্ত ময়লা ভক্ষণ করিয়া দ্রব্যকে পবিত্র করিয়াও নিজের পবিত্রতা রক্ষা
করেন) সমিদ্ধং (যিনি সমাগ্‌কপে জ্বলনশীল) বিশ্বতোমুখম্ (যাহার
শিখারূপ মুখ চতুর্দিকে প্রসারিত) ।

গায়ত্রী :—

ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্ ।
ওঁ তৎ সবিভূর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্তু ধীমহি
ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥ ৫০

এই মন্ত্র পড়িয়া ৭ বার আছতি দিবে । এই মন্ত্রটির প্রথম ভাগে
নেতি নেতি ক্রমে মূল্যধার আদি ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া সহস্রারে শিখা

পৌছিবাব উপায় নির্দেশ করে। ইহা যোগের ষট্চক্রভেদের অনুরূপ। ইহার সাধনক্রমে স্রুপ্ত কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করিয়া মূলধার হইতে সহস্রারে লইয়া গিয়া তৎসহ পরম শিবের নিকট উপস্থিত হইতে হয়। সেখানে গিয়া ওঁ তৎ সবিতুবরেণ্যং এই সপ্তলোকের প্রসবকর্তা, বাক্য মনের অতীত, বরণীয় দেবস্রা ভগঃ, পরমাত্মার ব্রহ্মজ্যোতিঃ ধীমহি ধ্যান করি— এইরূপ ভাবনাপূর্বক চিত্তকে সহস্রারে সপ্তলোকের ব্রহ্মজ্যোতিতে নিমগ্ন করিয়া দিতে হয়। সহস্রারে অগ্নির প্রকৃত ব্রহ্মধামে উপস্থিত হইয়া অগ্নির স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অগ্নির নিকট আপন আপন প্রার্থনা জানাইতে হয়। ইহার পরে ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ উচ্চারণ করিয়া সেই ব্রহ্মজ্যোতিকে সমস্ত তত্ত্বে, অন্তরিন্দ্রিয়ে ও বহিরিন্দ্রিয়ে আনয়ন করিয়া সব তত্ত্বগুলিকে ব্রহ্মজ্যোতিতে পরিভাবিত করিয়া ব্রহ্মের কার্য সাধনে নিযুক্ত করিতে হয়। ইহাই হইল অগ্নিদেবতার অবতরণ—**Descent of the Divine**, তখন সহস্রাবে এবং নীচের সব চক্রে সব তত্ত্বে অগ্নির স্বরূপ অবগত হইয়া প্রত্যেক চক্রে আভূতি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অর্থাৎ সব চক্রে যে সব আগন্তুক ময়লা আসিয়া তত্ত্বগুলিকে মলিন করিয়াছিল ভগবৎকায়া সাধনে বাধা দিতেছিল তাহাদিগকে শুদ্ধ করিয়া ভগবৎ-ভাবে পরিভাবিত করিয়া সবতত্ত্বে ভগবৎ-লীলা অনুভব করিতে হয়। তখন

সহস্রারে :—ওঁ অগ্নে ত্রমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি।

ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ওঁ অগ্নে স্বাহা * ॥ ৫১

বলিয়া সহস্রারে অগ্নির মুখ্য ব্রহ্মরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার নিকট

* অগ্নিতে যে ব্রহ্ম আভূতি দেওয়া যায় অগ্নি তাহার মলিনতা দূর করিয়া তাহাকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে। স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সেই ব্রহ্মের পুষ্টি বা পরিণতি। অগ্নি=ব্রহ্মাগ্নি, জ্ঞান, বিচার জ্ঞান। কোনও ব্রহ্ম স্বত্বকে

আছতি প্রদান করিতে হইবে। অর্থাৎ অগ্নির আপন সংস্কারজনিত মলিনতা দূর করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে। তার পরে—

আজ্ঞাচক্রে :— ঔ অগ্নে ব্রহ্মেব দেবশ্চ ভর্গোহসি ।

ঔ অগ্নয়ে স্বাহ। ঔ ভর্গোরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহ। ॥ ৫২

মন্ত্রে আজ্ঞাচক্রে চিত্ত স্থির করিয়া ভগবানের ব্রহ্মজ্যোতি দর্শন করিয়া সেখানে অগ্নির ভর্গোরূপের ভিতর দিয়া ব্রহ্মকে আছতি প্রদান ভুল সংস্কার খাদ দূর করিয়া তাহার স্বরূপ অবধারণ করিতে সাহায্য করে। অগ্নি ভুক্ত দ্রব্যকে ক্রমে শুদ্ধ করিয়া সুধায় পরিণত কবে অর্থাৎ ভ্রমকে তাহার প্রকৃত স্বরূপে লইয়া যায়।

সূর্য্যের কিরণরূপ অগ্নি জলের মলিনতা দূর করিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপে সুধায় পরিণত করিয়া শিবের মন্তকে অর্পণ করে। সেই সুধা গন্ধারূপে তখন বিষ্ণুর পাদোদ্ভূতা হইয়া ব্রহ্মার কমণ্ডলু-ভিতর দিয়া মর্ত্যে আসিয়া জীবকে আপ্যায়িত করে, পৃথিবীকে শস্তশালিনী করে।

মাতৃষ কীট পতঙ্গ বৃক্ষাদির গৃহীত অন্ন আশু আশু সুধায় পরিণত হয়। তাহার আত্মাব কাছে যায়। ইহা নরমেধ যজ্ঞ। তার পরে পুরুষমেধ যজ্ঞে পুরুষ সেই সুধা দ্বারা আমাদের সব তত্ত্বকে আপ্যায়িত করেন। এই আপ্যায়ন কাজে আমাদের সব রকমের মলিনতা তাহাতে যুক্ত হইয়া সেই সুধাকে সাধারণ বিকৃত অগ্নে পর্য্যবসিত করে। ভগবানের আপ্যায়ন পুরুষমেধ যজ্ঞ। পার্থীর শব্দ আমার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া আমার আত্মার কাছে গিয়া পরা অবস্থা যে লাভ করিল তাহা হইল নরমেধ যজ্ঞ। আবার সেই শব্দ কিরূপে পার্থীর পরা তত্ত্ব হইতে রওনা হইয়া তাহার মুখের বৈখরী তত্ত্ব দিয়া বাহিরে আসিল তাহা হইল পুরুষমেধ যজ্ঞ।

অগ্নির কাজ Distil করিয়া শুদ্ধ করা, Evolution এ সাহায্য করা, ভ্রমকে সুধায় পরিণত করা। সেই অন্ন আবার বিপরীত ক্রমে আশু আশু জীব জগৎরূপে পরিণত বা বিবর্তিত হয়। অগ্নি সেই পরিণাম বা বিবর্তন দূর করিয়া

করিতে হইবে। এই আত্মতির ফলে ব্রহ্মজ্যোতি তখন আমাদের সংস্কার-জনিত উপাদি হইতে মুক্ত হইয়া স্ব-স্বকপে প্রকাশিত হইবেন।

অনাহতচক্রে . - ওঁ অগ্নে হ্রমেব দেবস্য প্রাণোহসি।

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ প্রাণরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৩

তারপরে চিত্তকে অনাহতচক্রে অবতরণ করাইয়া সেখানে অগ্নির প্রাণরূপে আবির্ভাব উপলব্ধি করিয়া সেই প্রাণরূপে আবির্ভূত ব্রহ্মকে আত্মতি প্রদান করিতে হইবে। ইহার ফলে আমাদের প্রাণতত্ত্বের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিবার যোগ্যতা লাভ হইবে।

মণিপুরে : ওঁ অগ্নে হ্রমেব বৈশ্বানরোহসি।

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ওঁ বৈশ্বানররূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৪

চিত্তকে মণিপুরে লইয়া গিয়া অগ্নিকে বৈশ্বানররূপে সমস্ত দেহের চালকরূপে অনুভব করিয়া অগ্নিকে বৈশ্বানররূপী ব্রহ্ম জানিয়া আত্মতি দিতে হইবে। ইহার ফলে বৈশ্বানরের প্রকৃত তত্ত্ব কাম্যকলাপ অনুভবে আসিবে।

অগ্নকে সূক্ষ্মায় রমিতে পরিণত করে। সেখানে গিয়া অন্ন এবং অন্নোদর, প্রাণ এবং বয়ি, অহং এবং ইদং-এর একত্ব সাধিত হয়। অগ্নির কাজ তাহাতে অর্পিত দ্রব্যকে শুদ্ধ করা, তাহাকে তাঁহার সুন্দররূপে স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা করা। আমরা এই উদ্দেশ্যে দ্রব্যকে বজ্রমানকে-বজ্রমানের প্রতীককে অগ্নিতে (আত্মতি) দেই। আত্মতির ফলে God the Son, God the Father-এ অর্থাৎ হ্র-পদার্থ তৎ-পদার্থে গিয়া পরিণত হয়। [অগ্নিতত্ত্ব ভট্টব্য]

মূলধারে:—ওঁ অগ্নে হ্রমেবায়ং প্রজ্বলিতো বহ্নিরসি ।

ওঁ অগ্নরে স্বাহা । ওঁ বহ্নিরূপায় ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ৫৫

মূলধারে নামিয়া সম্মুখস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিকে সেই বহ্নিব প্রতিকপ
জানিয়া স্থূল অগ্নিকে ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিয়া তাহাতে হবন করিতে হইবে ।
তখন এই বহ্নির ভিতরে সমস্ত বহ্নিতত্ত্ব আবিভূত হইয়া প্রতীকেন
আহুতিগুলি ব্রহ্মের আহুতিরূপে অনুভবে আসিবে । তখন এই অগ্নি
ব্রহ্মরূপে প্রতীয়মান হইবে ।

ওঁ অন্নমগ্নিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু,

অশ্ব্য অগ্নেঃ সর্বাণি ভূতানি মধু,

ষশ্চান্নমস্মিন্নগ্নৌ তেজোময়ৌহমৃতময়ঃ পুরুষঃ,

ষশ্চান্নমধ্যাক্ষ্যং বাঙময়

স্তুজোময়ৌহমৃতময়ঃ পুরুষঃ,

অন্নমেব স যো অন্নমাত্মা,

ইদং ব্রহ্ম ইদমমৃতম্ ইদং সর্ব্বং স্বাহা ॥ ৫৬

অয়ম্ অগ্নিঃ (এই সন্নিহিত অগ্নি) সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু (যাবৎ
ভূতগণের প্রিয় বস্তু) সর্বাণি ভূতানি (সকল সৃষ্ট পদার্থ) অশ্ব্য অগ্নেঃ
মধু (এই অগ্নির প্রিয় বস্তু) অস্মিন্ অগ্নৌ (এই অগ্নিতে) যঃ চ অয়ম্
তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (যিনি সাক্ষাৎ তেজোময় অমৃতময় পুরুষ
বর্ত্তমান ইনি একজন মহা শক্তিদর পুরুষ, শুধু জড় পদার্থমাত্র নহেন)
যঃ চ অয়ম্ অধ্যাক্ষ্যং (এবং সেই পুরুষ এই অগ্নির আত্মরূপে ইহার সব

অণু পরমাণুতে অন্তর্স্থিত) বায়ুঃ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ (যিনি কেবল বাক্ তেজ ও অমৃতদ্বারা গঠিত, যিনি আবার অধ্যাত্মরূপে জ্যোতির্ময় বাক্যরূপে অমৃতরূপে, আনন্দরূপে প্রকটিত) অয়ম্ এব সঃ (ইনি সেই দেবতাই) যঃ অয়ম্ আত্মা) যিনি এই [আমারও] আত্মা) ইদং ব্রহ্ম (ইনিই ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণিত) ইদম্ অমৃতং (ইনিই অমৃত পুরুষ) ইদং সর্ব্বং (ইনিই আমার সর্ব্বস্ব) স্বাহা (সেই জগৎ আমি এই অগ্নিতে আমার পৃথক্ সত্ত্বাবোধকে আহুতিরূপে নিক্ষেপ করিতেছি) ।

এখানে এই অগ্নিতত্ত্বই যে আমাদের ভিতরকার সারতত্ত্ব জ্ঞানের ও আনন্দের মূল প্রস্রবণ সমস্ত শক্তির চালক তাহা অনুভব করিয়া এই অগ্নির নিকট সমস্ত নিবেদন করিয়া আমরা অগ্নিতে তন্ময়তা লাভ করিয়া অগ্নির যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব ।

অখিল ভুবন-গর্ভে বর্তসে চিৎস্বরূপো

বিলসতি বিভব স্তে স্থলসূক্ষ্মঃ পরশ্চ ।

অনলবপুর্নিহ ভ্রং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষরূপং

স খলু নিবস যজ্ঞে সাধু হব্যং গৃহাণ ॥ ৫৭

[হে অগ্নি] অখিলভুবনগর্ভে (তুমি সকল ভুবনে) চিৎস্বরূপঃ বর্তসে (চৈতন্য জ্যোতিরূপে বিরাজ করিতেছ) স্থলসূক্ষ্মঃ পরশ্চ (স্থূল সূক্ষ্ম এবং তৎপর কারণ জগৎ) তে বিভবঃ বিলসতি (তোমারই বিভূতি প্রকাশ পাইতেছে) । ইহ স্বং অনলবপুঃ (এই যজ্ঞস্থলে তুমি স্থূল অগ্নি-শরীরে) প্রত্যক্ষরূপং ব্রহ্ম [অসি] (প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম স্বরূপে অবস্থিত আছ) । সঃ খলু (এতাদৃশ তুমি) যজ্ঞে নিবস

(আমাদের এই যজ্ঞে অধিষ্ঠিত হও) হব্যং সাধু গৃহাণ (এবং আমাদের হৃত দ্রব্যাদি সম্যকপ্রকার গ্রহণ কর) ।

চিত্তস্য নঃ সকল-ভাব-ময়ঃ প্রপঞ্চঃ

তৈষা ক্রিয়া প্রবিততা খলু প্রাণমূল্য ।

হব্যেন মে তদখিলং হ্রস্বি চাস্ত দত্তং

স্পষ্টীকুরুষ ময়ি তে নরমেধযজ্ঞম্ ॥ ৫৮

নঃ চিত্তস্য (আমাদের চিত্তের) সকলভাবময়ঃ প্রপঞ্চঃ (সমুদয় ভাবনাময় প্রপঞ্চরাশি) [তথা] খলু (আর সেইরূপ) প্রাণমূল্য (প্রাণ-স্পন্দমূলক) প্রবিততা যা এষা ক্রিয়া (নানাপ্রকার এই যে ক্রিয়া) মে তৎ অখিলম্ (আমার সেই সমুদয়) হব্যেন (হব্যরূপ প্রতীকদ্বারা) হ্রস্বি (তোমাতেই) দত্তম্ চ অস্ত (অর্পিত হউক) । ময়ি (আমার নিকটে) তে নরমেধযজ্ঞম্ (তোমার নরমেধ যজ্ঞতত্ত্ব) স্পষ্টীকুরুষ (প্রকট করিয়া দাও) ।

ষচ্চাস্মাকং হৃতং দ্রব্যং যচ্চাস্তি ভাবনাত্মকম্ ।

তাভ্যাং শুদ্ধিঃ সদা চাস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম শরীরয়োঃ ॥ ৫৯

অস্মাকং যৎ চ হৃতং দ্রব্যং (আমাদের যাহা কিছু আহৃত স্থূল দ্রব্য) যৎ চ ভাবনাত্মকং [দ্রব্যং] অস্তি (আর যাহা কিছু ভাবনাময় আহৃত আছে) তাভ্যাং (তজ্জন্ম দ্বারা) সদা (সর্বদা) স্থূলসূক্ষ্মশরীরয়োঃ (ক্রমে স্থূলসূক্ষ্ম শরীরের) পুষ্টিঃ অস্ত চ (পুষ্টি সাধিত হউক) ।

ওঁ অগ্নে নমঃ সুপথা রাস্তে অস্মান্

বিশ্বানি দেব বহুনানি বিদ্বান্ ।

হৃষোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো

ভূমিষ্ঠাং তে নম-উক্তিঃ বিধেম ॥ ৬০

অগ্নে অস্মান্ নয় (হে অগ্নি আমাদেরকে লইয়া চল) সুপথা (সুন্দর পথে, দেবযানমার্গে) রায়ে (ধনের, কর্মফলপ্রাপ্তির জন্ত) দেব [ঙ্গ] বিশ্বানি বয়ুনানি (সমস্ত কর্ম্মাদি) বিদ্বান্ (অবগত আছ) অস্মৎ (আমাদের নিকট হইতে) জুহুরাণম্ (কুটিল, অপকারী) এনঃ (পাপ) যুযোধি (নাশকর) তে ভূয়িষ্ঠাং নম-উক্তিঃ বিধেম (তোমাকে প্রভূত নমস্কারবচন প্রেরণ করিতেছি) ।

হে অগ্নি, তুমি আমাকে হাত ধরিয়া আমার প্রিয়তমের নিকট লইয়া চল । আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করিলাম । তোমার প্রদর্শিত পথে চলিতে আর দ্বিধা বোধ করিব না ।

ঐ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ

সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা ॥ ৬১

বৈশ্বানর জাতবেদ লোহিতাক্ষ (হে অগ্নি, তুমি বৈশ্বানর, জাতবেদ লোহিতাক্ষ বিবিধ নামে সুপরিচিত.) ইহ আবহ (আমাদের এই যজ্ঞস্থলে দেবগণের সহিত অবতীর্ণ হও) সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা (সমুদয় কর্ম্ম আমাদের দ্বারা সাধন করাইয়া লও, আমরা তোমাতে আভূতি প্রদান করিতেছি) ।

হে অগ্নি, তুমি তোমার গুণাতীত স্বরূপ হইতে আবির্ভূত হইয়া একটু রজোগুণের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইয়া তোমার ত্রিঘ্নাশক্তির প্রভাবে আমাদের দ্বারা সকল কর্ম্ম সাধিত করিয়া লও ।

৮। শুক্তি :—শুক্তিতত্ত্ব এখানে চিন্তনীয় (দ্রষ্টব্য “ পূজা”) । আমাদেরকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি আদি দেওয়া হইয়াছিল-এই সব তত্ত্ব ভগবৎসত্তা উপলব্ধি করিয়া এই সব তত্ত্বকে ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত,

ভগবৎশক্তিতে শক্তিয়ুক্ত করিয়া ইহাদিগকে ভগবৎকার্য সাধনে নিযুক্ত করিবার জ্ঞা। অজ্ঞান, সংস্কার, অহংকার, স্বার্থপরতা প্রতিষ্ঠার মোহ আদি দ্বারা আমরা এই তত্ত্বগুলিকে মলিন করিয়া বসিয়াছি। তাই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দূরদর্শন, সৃষ্টিদর্শন ও দিব্যদর্শন আমাদের আর নাই। অথচ দিব্যদর্শন লাভ না হইলে ভগবদদর্শন অসম্ভব। তাই যোগবিশেষেব ক্রিয়া ও ধ্যানাদির সাহায্যে আমাদের সব তত্ত্বগুলিকে, পঞ্চভূতকে, পঞ্চভূতের সহিত দেহাদির ক্রিয়াগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। আধার প্রস্তুত না হইলে ভগবানকে ধারণ করিব কি করিয়া? মনে রাখিতে হইবে যে আদর্শ নর ভগবানের সখা অর্জুন পর্যন্ত দিব্যচক্ষু পাইয়াও ভগবজ্জ্যোতি সহ্য কবিতো পারেন নাই। শুদ্ধিতত্ত্বে কিভাবে চিত্তকে সব সংস্কার, কামনা, বাসনা, আসক্তি, প্রতিষ্ঠার মোহ ও অহংকার শূন্য করিয়া ভগবৎ-মহিমা বুঝিবার যোগ্য করা যায় তাহার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। জলশুদ্ধির ভিতরে দেহশুদ্ধির, আসনশুদ্ধির ভিতরে স্থৈর্য লাভের, ভূতশুদ্ধির ভিতরে আত্মাকে দেহাধাস মুক্ত করিয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা দেখা যায়।

ওঁ অগ্নে ত্বং সর্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবকঃ।

অতঃ শোধয় চিত্তং মে যেন সত্যং বিভর্ম্যহম্॥ ৬২

অগ্নে (হে অগ্নি) ত্বং পাবকঃ [সন্] (তুমি পবিত্রতাসম্পাদকরূপে) সর্বভূতানাং অন্তঃ চরসি (সকল জীবের অভ্যন্তরে বিচরণ কর)। অতঃ (অতএব) মে চিত্তং শোধয় (আমার চিত্ত বিশোধিত করিয়া দেও)। যেন (যাহাতে) অহং সত্যং বিভর্মি (আমি সত্যস্বরূপকে ধারণ করিতে পারি)।

ওঁ শিরঃ-পানি-পাদ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠোদর জজ্বা-
শিক্ষোপস্থ-পায়বো মে শুধ্যস্তাম্ ।

ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥৬৩

আমার মস্তক হস্তপদ পার্শ্ব পৃষ্ঠ উদর জজ্বা শিশ্ন উপস্থ পায়ু সমুদয়
বিশোধিত হউক । অহং জ্যোতিঃ (আমি জ্যোতিস্বরূপ) বিরজাঃ
(রজোবিমুক্ত) বিপাপা (নিষ্পাপ) ভূয়াসম্ (যেন হইতে পারি) ।

আমার সমুদয় দেহ-তত্ত্ব পরিশুদ্ধ হইয়া যেন তোমাকে ধারণা
করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে পারি ।

ওঁ ত্বক্-চর্ম-মাংস রুধির-মেদো-মজ্জা-

স্নাষদ্বহীনি মে শুধ্যস্তাম্ ।

ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৪

আমার ত্বক্, চর্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, স্নায়ু এবং অস্থি-
সমূহ পরিশুদ্ধ হউক, তোমাকে ধারণ করিবার যোগ্যতলাভ করুক ইত্যাদি ।

ওঁ পৃথিব্যপ-তেজো বায়্বাকাশা মে শুধ্যস্তাম্ ।

ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৫

আমার শরীরস্থ পৃথ্বীতত্ত্ব, অপ্তত্ত্ব, তেজতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব ও
আকাশতত্ত্ব পরিশুদ্ধ হউক । আমি যেন জ্যোতিস্বরূপ হইয়া নিম্নলি
নিষ্পাপ হইতে পারি । তন্নিমিত্ত হে অগ্নিদেব, তোমাতে আছতি
প্রদান করিতেছি ।

ওঁ শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধা মে শুধ্যস্তাম্ ।

ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৬

আমার দেহস্থ শব্দস্পর্শকপরস এবং গন্ধ পরিশুদ্ধ হউক । ইত্যাদি
 ওঁ মনো বাক্ কায় কৰ্ম্মাণি মে শুধ্যন্তাম্ ।
 ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৭

আমার মন বাক্য কায় এবং কৰ্ম্মসমূহ শুদ্ধ হউক । ইত্যাদি
 ওঁ প্রাণাপান ব্যান সমানোদানা মে শুধ্যন্তাম্ ।
 ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৮

আমার প্রাণাদি পঞ্চপ্রাণ শুদ্ধ হউক । ইত্যাদি
 ওঁ বাঙ-মনশ্-চক্ষুঃ শ্রোত্র জিহ্বা স্রাণ
 রেতো বুদ্ধ্যাকৃতি সঙ্কল্পা মে শুধ্যন্তাম্ ।
 ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৬৯

আমার বাক্যমন চক্ষু শ্রোত্র জিহ্বা নাসিকা বেত বুদ্ধি প্রার্থনা
 এবং সংকল্প পরিশুদ্ধ হউক—ইত্যাদি ।

ওঁ আত্মা মে শুধ্যতাম্ ।
 ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৭০

আমার আত্মা শুদ্ধ হউক, ইত্যাদি ।

ওঁ পরমাত্মা মে শুধ্যতাম্ ।
 ওঁ জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপা ভূয়াসং স্বাহা ॥ ৭১

আমার পরমাত্মা শুদ্ধ হউক, ইত্যাদি ।

আত্মা ও পরমাত্মা শুদ্ধি শব্দের অর্থ তাঁহাদের সম্বন্ধে ভুল সংস্কার দূর করিয়া তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা ।

জ্যোতিরহং ইত্যাদি—আমি জ্যোতির্ময় জ্ঞানময় পুরুষ, বহিমুখীন প্রবৃত্তিবহিত, মোহতমোগুণবর্জিত যেন হইতে পারি—এই প্রার্থনা লইয়া আমার সমস্ত মলিনতা, কামনা, বাসনা, হে অগ্নি তোমাতে সমর্পণ করিতেছি । ইহারা আত্মলাভের সহায় হউক । ইহারা একদিন ভোগ-লালসা লইয়া ব্যস্ত ছিল, এখন ইহারা ভগবৎপ্রাপ্তির সহায় হউক ।

ওঁ ক্ষুৎপিপাসেস ক্ষুৎপিপাসান্ত্যাহং স্বাহা ॥

ক্ষুৎপিপাসাদি অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদিগকে আমি এই হবির অংশ অর্পণ করিতেছি ।

ওঁ কামঃ কামায় স্বাহা । ওঁ ক্রোধঃ ক্রোধায় স্বাহা ।

ওঁ লোভঃ লোভায় স্বাহা । ওঁ মোহঃ মোহায় স্বাহা ।

ওঁ মদঃ মদায় স্বাহা । ওঁ মাৎসর্যং মাৎসর্যায় স্বাহা ।

ওঁ কামনা কামনাটয় স্বাহা । ওঁ বাসনা বাসনাটয় স্বাহা ।

ওঁ অহঙ্কারঃ অহঙ্কারায় স্বাহা । ওঁ আসক্তিঃ আসক্ত্যে

স্বাহা ।

ওঁ সুখম্পৃহা সুখম্পৃহাটয় স্বাহা । ওঁ লোভকষণা

লোভকষণাটয় স্বাহা ।

ওঁ মমতা মমতাটয় স্বাহা । ওঁ অহন্তা অহন্তাটয় স্বাহা ॥

(সমুদয় স্মৃতিসংগ্রহ)—ভগবদ্রূপে কামাদি সব প্রবৃত্তির ভিত্তিতে অজ্ঞান সংস্কার ও লোভবশতঃ যে সব আগন্তুক মলিনতা আলিয়া জুটিয়াছে

অগ্নিতে এই সব আহুতি দ্বারা সেই সব ময়লা দূর করিয়া এই সকলকে শুধু ভগবদ্ভূতেশ্বর পূরণে নিযুক্ত করি।।

ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা।

পঞ্চ প্রাণাদি আহুতি দেওয়ার অর্থ—ইহারা আপন আপন কার্য সাধনে সমর্থ হউক। ইহাদের কার্য সাধনে বাধা দূর হউক।

ওঁ ঋষিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বাহা *, ওঁ জীবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ দেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা, ওঁ অক্ষত্রে স্বাহা, ওঁ বিষ্ণুবে স্বাহা, ওঁ রুদ্রায় স্বাহা ॥৭২

ঋষিভ্যঃ স্বাহা—ঋষিগণ তখন তৃপ্ত হইয়া তাঁহাদের আবিষ্কৃত ব্রহ্ম-বিজ্ঞা স্মরিত করুন। পিতৃভ্যঃ স্বাহা—পিতৃগণ অভাবমুক্ত ও স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমাদের নিকট গুরুস্বরূপে প্রকট হইয়া আমাদের প্রকৃত কল্যাণ বিধান করুন। পরমাত্মা সম্বন্ধে আমাদের সব ভুল ধারণা দূর করিয়া পরমাত্মা প্রভৃতির প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে অগ্নি আমাদের সাহায্য করুন।

৯। ইষ্টদেবতার হোম :—

তত্ত্বগুলি ও তাহাদের বৃত্তিগুলি শুদ্ধ হইয়া গেলে তখন সাধকের

* পিতৃভ্যঃ স্বাহা—এই মন্ত্রে দুইটি ভাব নিহিত আছে।

(১) পিতৃগণের তৃপ্তিসাধন করা, তাঁহাদের অভাব দূর করা। অথবা দ্বারা, তাবের দ্বারা তাঁহাদের পুষ্টি বিধান করা, তাঁহাদিগকে স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা।

(২) পিতৃগণ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা, আমাদের অজ্ঞত্ব, আমাদের জানকে শুদ্ধ করা। পিতৃগণের প্রকৃতস্বরূপ অবধারণ করা।

নিকট আপন আপন ইষ্টতত্ত্বের ক্ষুরণ আরম্ভ হয়। ইষ্টদেবই আমাদের সত্তা চৈতন্ত ও আনন্দের মূল প্রস্রবণ ; সে তব তখন অনুভব করিয়া আপন আপন ইষ্টেব নিকট আত্মনিবেদন স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। বৃত্তিতে পাবা যায় যে তিনিই সব হইয়াছেন, তিনিই সব কবিতেছেন, আমবা শুধু বৃথা অহঙ্কারের বশে এতদিন কষ্ট পাইতেছিলাম। ইষ্টদেবের নিকট আত্মনিবেদন কবিয়া সাধক ইষ্টময় হইয়া পড়েন। সাধক নিজ দেব-ভাবাপন্ন না হইলে যে দেবতার পূজা অসম্ভব হয়।

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সূর্য্যাক্ষিণ পুষ্টিবর্ধনম্।

উর্বারকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্তীকর মামৃতাং ॥

ওঁ হুং জুং সং ওঁ নমঃ শিবায় স্বাহা ॥ ৭৩

সূর্য্যাক্ষিণ পুষ্টিবর্ধনঃ ত্র্যম্বকং (শোভনগন্ধযুক্ত, পুষ্টি ও অভ্যুদয় প্রদান-কারী ত্র্যম্বক ভগবান মহামৃত্যুঞ্জয় শিবকে) যজামহে (আমরা আরাধনা করিতেছি) [সং মাং] মৃত্যোঃ বন্ধনাং (তিনি আমাকে মৃত্যুরূপ সংসার-বন্ধন হইতে) উর্বারকম্ ইব (সুপরিপক ফুটির স্থায় অর্থাৎ পরিপক ফুটি যেমন অনায়াসেই বৃন্তচ্যুত হয় তেমন ভাবে) মুক্তীকর (মুক্ত করুন) মা মামৃতাং (অমৃত হইতে যেন আমি কখনও বিচ্যুত না হই)।

ওঁ হ্রীঁ দুর্গাটর স্বাহা (ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষণি স্বাহা) ॥ ৭৪

ওঁ ক্লীং কৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ৭৫

শিব কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতির মধ্যে ঈহার যাহা ইষ্ট তিনি তাঁহার হবন করিবেন। ইহার ফলে সাধক ইষ্টময় হইয়া পড়েন।

১০। আবরণমোচন :—

এ সময় সাধক যেন তাঁহার ও ঐভগবানের ভিতরকার সামান্য

ব্যবধানটুকুও আর সহ্য করিতে পারেন না। তাই হিরণ্ময় আবরণটুকুও দূর করিয়া দিবার জন্য তখন প্রার্থনা আরম্ভ হয়। এই আবরণ দূর করা সাধকের হাতে নাই—ইহা ভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। গোপীদের বস্ত্রহরণ তবু এখানে চিন্তনীয়। মনে রাখিতে হইবে গোপীদের বস্ত্র হইল পরা পশুস্ত্রী মধ্যমা ও বৈখরীরূপ আবরণ—যাহা দূর হইলে সর্বত্র ভগবদর্শন, ভগবৎ-অনুভূতি স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

তখনকার অবস্থা পদাবলীর “রূপে ভরল দিঠি” আদি সঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে।

ওঁ হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্ত্যাপিহিতং মুখম্।

তত্রং পুষ্পপাবুগু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে ॥ ৭৬

হিরণ্ময়েন পাত্রেণ (হিরণ্ময় পাত্রে দ্বারা, জ্যোতির্ময় আবরণ দ্বারা) সত্যস্ত মুখং অপিহিতং (সত্যের মুখ আবৃত রহিয়াছে) পুষন্ (হে পুষাদেব) ত্বং (তুমি) সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে (আমার সত্যধর্মের দর্শনের সিমিত, সত্যত ধর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর আমার নিকট হইতে) তৎ (সেই আবরণটি) অপাবুগু (উন্মোচন করিয়া দেও)। এ সময় যে তত্ত্ব ও ভগবানের মধ্যে সামান্য ব্যবধানও আর সহ্য করা যায় না।

১১। মহাব্যাহতি হোম :—(মহা-আকর্ষণ অনুভূতি)। শুদ্ধ বোঁহ যেমন চুষক দ্বারা আকৃষ্ট হয় তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত সাধকও তখন সর দিক হইতে ভগবানকর্তৃক আকৃষ্ট হন। এই সময় সাধক সর্বদুঃখের মধ্য দিয়া ভগবৎ-আহ্বান, ভগবানের মুরলীধ্বনি শুনিয়া অবমত্ত হইয়া পড়েন।

মহাব্যাহতি—মহা-আকর্ষণ অনুভব করিয়া সাধক সর্বত্রকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করেন।

ওঁ ভূঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে ॥ ওঁ ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে ।

ওঁ স্বঃ স্বাহা ইদং সূর্যায় । ওঁ ভূভুবঃ স্বাহা ইদং
পরমজ্যোতিষে ॥ ৭৭

ভূঃ স্বাহা ইদং অগ্নয়ে* (পৃথিবীর উদ্দেশ্যে হুত এই আছতি তদাভিন্ন
আগ্নিদেবতার নিকট পৌঁছুক) ভুবঃ স্বাহা ইদং বায়বে* (অন্তরীক্ষলোকো-
দেশ্যে প্রদত্ত হবি তদভিন্ন বায়ুদেবতায় সমর্পিত হউক) স্বঃ স্বাহা ইদং
সূর্যায়* (স্বর্গলোকোদেশ্যে হুত এই হবি ছালোকস্থান সূর্য্যদেবে সমর্পিত
হউক), ভূভুবঃ স্বঃ স্বাহা ইদং পরমজ্যোতিষে (আর এই ভূলোক
ভুবলোক স্বর্লোকে প্রদত্ত হবি পরমজ্যোতিষরূপ পরম ব্রহ্মে সমর্পিত
হউক) । এ সময় সাধক সকল শব্দস্পর্শাদির ভিতর দিয়া ভগবানের
আহ্বান শুনিয়া অস্তির হইয়া পড়েন ।

১২ । শুদ্ধ চিত্তকে ভগবদ্ভাব দ্বারা পরিপূরণ :—

এতক্ষণ আধারটি সংস্কার-গোবর দিয়া পরিপূর্ণ ছিল, তাই শ্রীভগবান
সেই আধারটিকে তাঁহার অমৃতদ্বারা পূর্ণ করিতে পারেন নাই । এখন
আধারটি শুদ্ধ হওয়ায় অমনি ভগবৎ-ভাবদ্বারা ভগবৎ-শক্তি দ্বারা
তাহা পূর্ণ হইয়া উঠিল । সব তত্ত্বগুলি তখন দিব্যদর্শন আদি লাভ
করিয়া ভগবৎরূপায় ভগবদ্ভারে পূর্ণ হইয়া উঠিল । ফলে সর্বভূতে
ভগবদ্দর্শন তখন স্ফটিক হইয়া উঠিল ।

* অগ্নিবাণবিভাস্ত্র জয়ং ব্রহ্ম সনাতনম্ হৃদোহ বহুশিখ্যং.....—মহা ।

କାମାଦିକା ରିପୁଗଣା ମହଟ୍ଟସବ ନଠା:

ପ୍ଳୁଷ୍ଟାଂଶ ମେ ହ୍ରଦିଶ୍ୟା: ସକଳାଂଶ କାମା: ।

ଶୂନ୍ୟାଂ ମଦୀରହଦୟଂ କରୁଣାମୟ ଶ୍ରମ୍

ଐଶେନ ଭାବ-ନିଚୟେନ ପ୍ରପୁରୟ ॥ ୧୮

ସହସା ଏବ (ତୋମାବ ତେଜେର ଦ୍ଵାରାହି) କାମାଦିକା: ରିପୁଗଣା:
(ଆମାର କାମାଦି ରିପୁଗଣ) ନଠା: (ବିନଷ୍ଟ ହଇয়াছে) । ମେ ହ୍ରଦିଶ୍ୟା:
(ଆମାର ହ୍ରଦୟସ୍ତ) ସକଳା: କାମା: ତୁ (ସମୁଦୟ କାମାଦିଓ) ପ୍ଳୁଷ୍ଟା: ଚ
(ବିଦଳ୍ପ ହଇବା ଗିଆছে) । କରୁଣାମୟ ଙ୍ (ହେ କରୁଣାମୟ ଅଗ୍ନିଦେବ, ତୁମି)
ଶୂନ୍ୟାଂ ମଦୀରହଦୟଂ (ଏখন ରିକ୍ତ ଆମାର ଏହି ହ୍ରଦୟକେ) ଐଶେନ
ଭାବନିଚୟେନ (ଐଶ୍ଵରିକ ଭାବନିଚୟ ଦ୍ଵାବା) ପ୍ରପୁରୟ (ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର) ।

ଓଁ ବଳମସି ବଳଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ବୀର୍ଯ୍ୟମସି ବୀର୍ଯ୍ୟଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ସହୋଽସି ସହୋ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ତେଜୋଽସି ତେଜୋ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଶୁଦ୍ଧୋଽସି ଶୁଦ୍ଧିଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ବୁଦ୍ଧୋଽସି ବୁଦ୍ଧିଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଯୁକ୍ତୋଽସି ଯୁକ୍ତିଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଶାନ୍ତୋଽସି ଶାନ୍ତିଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଶିବୋଽସି ଶିବଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ସୁନ୍ଦରୋଽସି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ସତ୍ୟମସି ସତ୍ୟଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଜ୍ଞାନମସି ଜ୍ଞାନଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ।

ଓଁ ଆନନ୍ଦୋଽସି ଆନନ୍ଦଂ ମନ୍ରି ଧେହି ସ୍ଵାହା ॥ ୧୯

তুমি বলস্বরূপ, আমাতে বল আধান কর। তুমি বীৰ্য্যস্বরূপ আমাতে বীৰ্য্য আধান কর। তুমি সহ্য করিবার শক্তি স্বরূপ, আমাতে সহ্যশক্তি আধান কর। তুমি তেজস্বরূপ আমাতে তেজ আধান কর। তুমি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ, তুমি আমাতে শুদ্ধি-বুদ্ধি-মুক্তি আধান কর। তুমি শাস্ত্র শিব সুল্লর, তোমার শাস্তি, মঙ্গল, সৌন্দর্য্য আমাতে আধান কর। তুমি সত্য জ্ঞান আনন্দস্বরূপ. আমাতে সত্য জ্ঞান আনন্দ আধান কর।

১৩। দ্বন্দ্বভাব দূরীকরণ :—

দ্বন্দ্বভাব ভেদভাব দূর না হইলে ভগবৎপ্রাপ্তি অসম্ভব। এখন সাধকের চিন্ত হইতে যাবৎ দ্বন্দ্বভাব যেন আপনা হইতে দূর হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। দ্বন্দ্বভাব দূর হওয়ায় সাধক তখন অমুঢ় হইয়া ভগবানের অমরধামে প্রবেশাধিকার লাভ করিলেন। “দ্বৈত্বৈবমুক্তাঃ সুখত্ৰুঃখসংজ্ঞৈঃ গচ্ছন্ত্যমৃত্যুঃ পদমবায় তৎ” পদটি চিন্তনীয়।

ওঁ ধর্ম্মার স্বাহা। ওঁ অধর্ম্মার স্বাহা।

ওঁ বৈরাগ্যার স্বাহা। ওঁ অটৈরাগ্যার স্বাহা।

ওঁ জ্ঞানার স্বাহা। ওঁ অজ্ঞানার স্বাহা।

ওঁ ঐশ্বর্য্যার স্বাহা। ওঁ অটৈশ্বর্য্যার স্বাহা ॥ ৮-০

১৪। ব্যাকুলতা প্রার্থনা :—

এই সময় সাধকের ভগবানকে পূর্বভাবে না পাইলে আর যেন চলে না। পোগীসের ককালুশীলন তব্ব এখানে আশ্রয়। “চক্কল”মতি ধাওল অতি” সঙ্গীতটি এখানে আশ্রয়নীয়। সাধক এখন বাঁহাকে দেখেন তাঁহার

নিকটই প্রিয়তমের সন্ধান লম—মিজেব যথাসর্বস্ব তাঁহাকে অর্পণ করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। 'ইতররাগবিশ্মরণ' সিন্দু হইয়াছে—ভগবান ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না, আর কিছুই চাই না। গম্ভীরায় মহাপ্রভুর এই ভাব উদয়ের সময় বাম রায়, স্বকপদামোদব প্রভৃতি ভক্তদের অতি কষ্টে তাঁহাকে বাঁচাইয়া বাখিতে হইত। এ সময় আবহু হয় ব্রজগোষ্ঠীর শ্রীষ সকল পদার্থেব নিকট ভগবদ্দর্শন কবাইয়া দিবাব জন্ত কাতব প্রার্থনা।

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ

ওঁ অগ্নি মী তত্র নয়তু অগ্নি মেধা দধাতু মে

ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ইদম নম ॥ ৮-১

যত্র (যেখানে) ব্রহ্মবিদঃ দীক্ষয়া তপসা সহ (দীক্ষিত হইয়া তপোবলে ব্রহ্মবিদগণ) যান্তি (গমন করিয়া থাকেন) অগ্নিঃ (অগ্নিদেব) মা তত্র নয়তু (আমাকে সেখানে লইয়া যাউন)। অগ্নিঃ মে মেধাঃ দধাতু (অগ্নি আমাকে মেধা প্রদান ককন)। অগ্নয়ে স্বাহা (অগ্নিতে হবন করিলাম) ইদম্ অগ্নয়ে (ইহা যে অগ্নিগ্নই ইদং নম (ইহা আমার নহে)। এইরূপ ৮৮ শ্লোক পর্য্যন্ত সর্বত্র।

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ

ওঁ বায়ু মী তত্র নয়তু বায়ুঃ প্রাণান্ দধাতু মে

ওঁ বায়বে স্বাহা ইদং বায়বে ইদম নম ॥ ৮-২

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ

ওঁ সূর্য্য মী তত্র নয়তু সূর্য্যঃ সূর্য্যো নমস্কৃতু মে

ওঁ সূর্য্যায় স্বাহা ইদং সূর্য্যায় ইদম নম ॥ ৮-৩

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ চন্দ্রো মা তত্র নরতু মনশ্চন্দ্রো দধাতু মে
ওঁ চন্দ্রায় স্বাহা ইদং চন্দ্রায় ইদম্ন মম ॥ ৮৪

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ সোমো মা তত্র নরতু পরঃ সোমো দধাতু মে
ওঁ সোমায় স্বাহা ইদং সোমায় ইদম্ন মম ॥ ৮৫

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ ইন্দ্রো মা তত্র নরতু বলমিন্দ্রো দধাতু মে
ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা ইদমিন্দ্রায় ইদম্ন মম ॥ ৮৬

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ আপো মা তত্র নরস্ত্ব অমৃতং মোপতিষ্ঠতু
ওঁ অন্ত্যঃ স্বাহা ইদমন্ত্যঃ ইদম্ন মম ॥ ৮৭

ওঁ যত্র ব্রহ্মবিদো যান্তি দীক্ষয়া তপসা সহ
ওঁ ব্রহ্মা মা তত্র নরতু ব্রহ্মা ব্রহ্ম দধাতু মে
ওঁ ব্রহ্মাণে স্বাহা ইদং ব্রহ্মাণে ইদম্ন মম ॥ ৮৮

প্রাণান্ (প্রাণশক্তি)...সোমঃ (সোমদেবতা) ।

পরঃ (প্রাণসঞ্জীবনরস)...অমৃতং (অমরত্ব) মা উপতিষ্ঠতু (আমার
নিকট উপস্থিত হউক) । মে ব্রহ্মা দধাতু (আমাকে বেদজ্ঞান প্রদান
করুন) ।

১৫। সর্বকালে ভগবদর্শন :—

তখন আর ভগবান কি করিয়া দেখা না দিয়া প্রকৃতিতে পারেন ।
অহংকাররূপ স্বীয়দান দূর হওয়ায় তখন ভগবান সাধকের ভিতর দিয়াই

আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার ভিতর বাহির ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হওয়ায় তখন যে তিনি ভগবান ছাড়া আর কিছু দেখিতে পান না। তখন ভগবান কৃপা করিয়া আবির্ভূত না হইয়া আর থাকিতে পারেন না। ভাগবতের "তাসামাবিরভূৎ শৌরিঃ" শ্লোকটি এখানে আশ্বাদনীয়। তখন যে "জিতো জিতো দেখো শ্রাময়ী হৈ।" তখন সর্বভূতে ভগবদর্শন, সর্বত্র নতি, সর্বত্র আত্মানুভূতি যে স্বাভাবিক হইয়া পড়ে।

ওঁ পৃথিৱ্যে স্বাহা। ওঁ অন্ত্যঃ স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা।
 ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ দিবে স্বাহা। ওঁ অন্তরিক্ষায় স্বাহা।
 ওঁ নক্ষত্রেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ বরুণায়
 স্বাহা। ওঁ রুদ্রায় স্বাহা। ওঁ পশুপতয়ে স্বাহা।
 ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা। ওঁ ভূতানাং পতয়ে স্বাহা।
 ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা। ওঁ নবগ্রহেভ্যঃ স্বাহা।
 ওঁ দশদিকৃপালেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ ওষধিবনস্পতিভ্যঃ স্বাহা।
 ওঁ ভূতেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ মনুষ্যেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ দেবেভ্যঃ
 স্বাহা। ওঁ পরমেষ্ঠিনে স্বাহা ॥ ৮৯

১৬। ভাবনাত্মক যজ্ঞ :—

ভ্রব্যাত্মক যজ্ঞ পর্যান্ত জীবের কাজ। এখানে সব তত্ত্ব শুদ্ধ হওয়ায় ভগবৎ-তত্ত্ব উপলব্ধির যোগ্যতা লাভ হয়। চিত্ত জগতের দিক দিয়া শূন্যে পরিণত হওয়ায় ভগবান তখন ভগবদ্ভাব দ্বারা সেই চিত্ত পূর্ণ করিয়া দেন। সাধক তখন ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হইয়া ভিতরে বাহিরে ভগবানের কার্যকলাপ, ভগবদ্বীলা দর্শন করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। এখান পৰ্য্যন্ত দ্ব্যাতা ও ধ্যেয় পৃথক্ ভাবে উপলব্ধ হয়। তখন আরম্ভ হয়

সামবেদের ভাবনাত্মক যজ্ঞ । সাধকের সব তত্ত্ব ভগবদ্ভাবে পরিভাবিত হওয়ার ফলে তখন নিজের প্রতীতিতে ভিতরকার সব ক্রিয়ায় ভগবানের কার্যকলাপ, তাঁহার যজ্ঞকাণ্ড অনুভবে আইসে । সাধক তাই নিজের ভিতরে ভগবানের লীলাদর্শনে বিমোহিত হইয়া পড়েন । এবাব শ্রায় পাছে হাবাইয়া যায়, তাই আর চোখ খুলিতে সাহস হয় না । তখন ভগবান যেন বাহিরে সর্বত্র লীলানুভূতির জগৎ জোর করিয়া সাধকের চোখ খুলিয়া দেন । তখন সাধক ভগবদ্ভাবে পূর্ণ পরিভাবিত হইয়া সব তত্ত্বে ভগবানের অস্তিত্ব, ভগবানের লীলাদর্শন করিয়া সমাধি-মগ্ন হইয়া পড়েন । চোখ খুলিলে জ্ঞাতঃ সমাধি, চোখ বৃজিলে তাঁহার স্বপ্ন সমাধি । তখন সাধক সচ্চিদানন্দ ভাস্বররূপ দর্শন করেন ।

ওঁ সচ্চিদানন্দদেবেশো ভাস্বরঃ সর্বরূপধ্বক্ ।

সর্বেষামন্তস্তিষ্ঠন্ হি গৃহ্নাতু হব্যমুত্তমম্ ॥ ৯০

সচ্চিদানন্দদেবেশঃ (সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ দেবগণেরও ঈশ্বর)
ভাস্বরঃ (জ্যোতির্শ্রয়) সর্বরূপধ্বক্ (বিশ্বরূপ ভগবান) সর্বেষাম্ অন্তঃ
তিষ্ঠন্ হি (সকলের অন্তর্যামিকাপে স্থিত হইয়া) উত্তমং হব্যং গৃহ্নাতু
(এই উত্তম হবি গ্রহণ করুন) ।

ত্বং সর্বভূতেষু বিরাজসে সদা

সর্বেষু জীবেষুসি জীবনং স্বরম্ ।

ত্বদর্শনং সর্বগ মেহস্ত সর্বত

স্তবৈব পূজাস্ত চ কৰ্ম্মভির্নাম ॥ ৯১

ত্বং সর্বভূতেষু সদা বিরাজসে (তুমি সকল সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে
স্থিত বিরাজমান আছ) সর্বেষু জীবেষু স্বয়ং জীবনম্ অসি (সমুদয়

জীবের তুমি মিজেই জীবন) সর্বগ (হে সর্বগ,) স্বাক্ষরঃ মে সর্বভ্যঃ
অন্ত (তোমার দর্শন সর্বপ্রকারে আমার হউক) মম কর্ম্যভিঃ (আমার
সর্বকর্ম্মদ্বারা) তব এব পূজা অন্ত চ (তোমারই পূজা হউক) ।

যতো বা প্রসৃতং কর্ম্ম যতঃ পরিসমাপাতে ।

স বৈ বিষ্ণুঃ স্বয়ং যজ্ঞঃ সকলং তস্য কর্ম্ম চ ॥ ৯২

যতঃ বা কর্ম্ম প্রসৃতং (যাহা হইতে কর্ম্মেব উদ্ভব) যতঃ পরিসমাপাতে
(এবং যাতাতে কর্ম্মসমূহেব পরিসমাপ্তি হইয়াছে) স বৈ বিষ্ণুঃ স্বয়ং
যজ্ঞঃ (সেই বিষ্ণুই স্বয়ং যজ্ঞ) সকলং তস্য কর্ম্ম চ [যজ্ঞঃ] (আর
তাহার সমুদয় কর্ম্মও যজ্ঞ-স্বরূপ) ।

কায়েন মনসা বাচা সকটেল্লিঙ্গিটেরপি ।

যটৌ বিধীয়তেহস্ম্যভিঃ তত্রাস্ত মখদর্শনম্ ॥ ৯৩

কায়েন মনসা বাচা (কায়মনোবাক্য দ্বাবা) সকটৈঃ ইঙ্গিটৈঃ অপি
(আর সমস্ত ইঙ্গিয় দ্বাবা) যৎ বৈ অস্ম্যভিঃ বিধীয়তে (যাহা কিছু
আমাদের কর্তৃক কৃত হইয়া থাকে) তত্র মখদর্শনম্ অন্ত (তৎ সমুদয়ে
যেন আমাদের যজ্ঞদর্শন হয়) । অর্থাৎ আমরা কায়মনোবাক্যে এবং
ইঙ্গিয়াদিদ্বারা সমস্ত কার্য্যই যেন যজ্ঞজ্ঞানে সাধন করিতে পারি ।

ঐ যৎ করোমি যদগ্ন্যমি যজুহোমি দদামি যৎ ।

যৎ উপস্থ্যমি গোবিন্দ তৎ করোমি ক্লম্পর্ণম্ ॥ ৯৪

যৎ করোমি (আমি যাহা কিছু করি) যৎ অগ্ন্যমি (যাহা কিছু
আহার করি) যৎ জুহোমি (যাহা কিছু আহুতি দেই) যৎ দদামি
(যাহা কিছু দান করি) যৎ উপস্থ্যমি (যাহা কিছু উপস্থ্য করি) ,

গোবিন্দ (হে গোবিন্দ) তৎ (তৎসমুদয়) স্বদর্পণং করোমি (তোমাতেই সমর্পণ করিতেছি) ।

ওঁ যৎ কৃতং যৎ করিস্থামি

তৎ সর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা ॥ ৯৫

আমি যাহা কিছু করিয়াছি এবং যাহা কিছু করিব তৎসমুদয়ই পরমব্রহ্মে সমর্পিত হউক এতদ্ব্যন্তরে আমি আছতি প্রদান করিতেছি ।

ওঁ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে

যেন জাতানি জীবন্তি ।

যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি

তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৬

যতঃ বৈ (যাহা হইতে নিশ্চিতই) ইমানি, ভূতানি (এই সমুদয় ভূতগণ) জায়ন্তে (জাত হয়) যেন জাতানি জীবন্তি (যাহার শক্তিতে জাত হইয়া বাঁচিয়া থাকে) যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি (যাহাতে প্রায়ণ করিয়া পরম বিশ্রান্ত লাভ করে) তস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরব্রহ্মে আমি আছতি প্রদান করি) ।

ওঁ যস্মিন্ সর্বৈ যতঃ সর্বৈ যঃ সর্বঃ সর্বতশ্চ যঃ ।

যশ্চ সর্বমসৌ দেব স্তটস্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৭

যস্মিন্ সর্বৈ (যাহাতে সবকিছুর স্থিতি) যতঃ সর্বৈ (যাহা হইতে সবকিছুর উৎপত্তি) যঃ সর্বঃ (যিনি সব, যাহাকে আশ্রয় করিয়া সব কিছুর অস্তিত্ব) যঃ সর্বতঃ চ (এবং যিনি সর্বত্র, সবকিছু ব্যাপিয়া রহিয়াছেন)

যঃ সৰ্ব্বময়ঃ দেবঃ চ (যিনি সৰ্ব্বময় দেবতা) তৈশ্চ পরমাত্মনে জুহোমি
স্বাহা (সেই পরমাত্মকে আহুতি প্রদান করি) ।

যঃ পৃথিব্যামপসু অগ্নৌ বায়ৌ আকাশে প্রাণেষু মনসি
বিজ্ঞানেহস্তরিক্ষে দিবি আদিত্যে দিক্ষু চন্দ্রে তারাসু
তমসি তেজসি চক্ষুষি শ্রোত্রে ত্বচি রেতসি বাচি গুরৌ
পিত্রোঃ বন্ধুবান্ধবাদিসৰ্বভূতেষু তিষ্ঠন্তেতেষাং সৰ্বেষাম্
আত্মাহস্তর্যাম্যমৃত স্তটস্ম পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥৯৮

যঃ যিনি) পৃথিব্যাং ইত্যাদি (পৃথিবী, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ,
প্রাণ, মন, বিজ্ঞান, অন্তরীক্ষ, ছালোক, আদিত্য, দিক্‌সকল, চন্দ্র, তারকা,
তমঃ, তেজঃ, চক্ষু কৰ্ণ, ত্বক্, রেতঃ, বাক্, পিতৃগুরু, বন্ধুবান্ধবাদি সকল
ভূতে) তিষ্ঠন্ (অবস্থিত হইয়া) এতেষাং সৰ্বেষাং আত্মা . (এই
নিখিল সমুদয়ের আত্মা) অন্তর্যামী (এবং অন্তর্যামী) [যঃ] অমৃতঃ
(এবং যিনি অবিনাশী) তৈশ্চ পবমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমাত্মাব
উদ্দেশ্যে আমি হবি অর্পণ করিতেছি) ।

য একোহবর্ণো বহুধা শক্তির্যোগাদ্
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি ।

যমাত্মস্বমরূপশ্রুতি ধীরা

স্তটস্ম পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ৯৯

যঃ একঃ অবর্ণঃ (যিনি অদ্বিতীয়, অরূপ) বহুধা শক্তির্যোগাৎ
(নানাবিধ যোগমায়া শক্তির প্রভাবে) নিহিতার্থঃ (তাবৎ পদার্থে
অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া) অনেকান্ বর্ণান্ দধাতি (বিচিত্র রূপ প্রদান করেন)
ধীরাঃ আত্মস্বং যম্ অরূপশ্রুতি (সমাহিতচিত্ত মুনিগণ ধীহাকে আত্মস্বরূপে

উপলব্ধি করেন) তন্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই পরমাত্মার
তৃপ্তি বিধান জন্ত আমি হবন করিতেছি) ।

ওঁ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো

ষদ্ বাচো হ বাচম্ ।

স উ প্রাণস্য প্রাণশচক্ষুষশ্চক্ষু

স্বটস্ম পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা ॥ ১০০

যং শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং (যিনি কর্ণেন্দ্রিয়ের শ্রবণ শক্তি) মনসঃ মনঃ
(মনের মননশক্তি) বাচঃ হ বাচঃ (বাগিন্দ্রিয়েরও নিশ্চিত বাকুশক্তি)
স উ প্রাণস্য প্রাণঃ (তিনিই আবার প্রাণেরও স্পন্দনশক্তি) চক্ষুষঃ
চক্ষুঃ (নেত্রের দৃকশক্তি) । তন্মৈ পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা (সেই
পরমাত্মার উদ্দেশ্যে হবি প্রদান করিতেছি) ।

[অন্তঃকরণবৃত্তিভিঃ] সৰ্বংবেদ্যং হবাম্,

ইন্দ্রিয়ানি স্রুচঃ, শক্তয়ো জ্ঞানাঃ,

স্বাত্মা শিবঃ, পাবকঃ স্বয়মেব হোতা ॥ ১০১

অন্তঃকরণ বৃত্তিদ্বারা যাহা কিছু আমার জ্ঞানের বিষয় হয় তৎসমুদয়ই
হবনীয় দ্রব্য । ইন্দ্রিয় সকল সেই হবনের অর্পণ (যজ্ঞে আহুতি প্রদান
করিবার পাত্রবিশেষ) । প্রাণাদি শক্তি সমুদয় সেই যজ্ঞাগ্নির শিখা,
আমার আত্মা সেই হোমের মঙ্গল অগ্নি এবং আমি নিজে হোতা ।

অন্তনিরন্তরম্ অনিচ্ছনমেধমানে

মোহান্ধকারপরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ ।

কন্মিংশ্চিদন্তু মরীচ-বিকাশভূমি

বিশ্বং জুহোমি বসুখাদি-শিবাবসানম্ ॥ ১০২

অন্তঃ (সাধকের অন্তঃকরণে, হৃদয়ে) নিরন্তরম্ (অবিচ্ছেদে, সর্বদা) আনন্দনম্ (ইন্দ্রনশৃঙ্গ হইয়াও) এধমানে (যাহা প্রজ্জলিত আছে, জলন্ত মোহান্ধকারপরিপাঙ্কনি (মোহকপ অন্ধকারের বিনাশক) অন্ততমরীচি-বিকাশভূমৌ (দিব্যকিরণসমূহ অর্থাৎ মাতৃকাচক্র বিকশিত—অঙ্কুরিত হইয়া প্রসৃত হইতেছে যে ভূমি বা উৎস হইতে) কস্মিন্ চিৎ (লোকোত্তর) সংবিদ্-অগ্নৌ (সেই সংবিদকপ অগ্নিতে) বসুধাদিশিবাবসানম্ (পৃথিবী-তত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ষট্‌ত্রিংশতত্ত্বাত্মক) বিশ্বম্ (এই সর্বতত্ত্বময়-প্রপঞ্চ) জুহোমি (আমি আহুতি দিতেছি) ।

অর্থাৎ পৃথিবীতত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ৩৬ তত্ত্ব ও তদ্রচিত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদঅগ্নিতে - বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যকপ অনলে আহুতি দিতেছি । মোহান্ধকারনাশক ও অলৌকিক রশ্মি বিস্তারকারক এই জলন্ত অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে । শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তব্বাতীত অখণ্ডপ্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

ধর্ম্মাধর্ম্ম হবির্দীপ্তাবাত্মাগ্নৌ মনসা ফ্রচা ।

সুবুঝ্না-বজ্র'না নিত্যং অক্ষুব্ধী জু'হোম্যাহম্ ॥ * ১০৩

অহম্ (আমি) ধর্ম্মাধর্ম্মহবির্দীপ্তৌ (ধর্ম্ম এবং অধর্ম্মরূপ হবিঃ দ্বারা বাহা প্রদীপিত) আত্মাগ্নৌ (আত্মারূপ অগ্নিতে) মনসা ফ্রচা (মনোরূপ ফ্রক্ বা হাতা দ্বারা) সুবুঝ্না বজ্র'না (সুবুঝ্না নাড়ীপথে) নিত্যম্ (সর্বদা) অক্ষুব্ধীঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে) জুহোমি (আহুতি দিতেছি) ।

হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যানেদাত্মানম্ আত্মনা ॥ ১০৪

স্বৈ আহুতী জুহোতোতো অগ্নিহোত্ৰধিধানতঃ ।

মমতাং প্রথমং হুত্বাহুস্তাঞ্চ জুহুয়াস্ততঃ ॥ * ১০৫

* ক্রমপঠ্যার্থ গ্রহণে লক্ষ্য ।

পূর্বোক্ত হোমদ্বারা চেতনা অর্থাৎ দৈতচেতনা জয় করিয়া—মনদ্বারা
আত্মার ধ্যান করিবে।

অগ্নিহোত্র বিধান অনুসারে দুইটি আহুতি দিতে হইবে। তদ্বাধ্যে
প্রথম মমতা আহুতি দিয়া পরে অহস্তাব আহুতি দিবে।

ইক্ষং পৃথিবী, ইমা আপঃ, অন্নমগ্নিঃ, অন্নং বায়ুঃ, অন্নমাকাশঃ,
অন্নমাদিত্যঃ, অন্নং চন্দ্রঃ, ইক্ষং বিদ্যাং, ইমা দিশঃ, অন্নঃ
ঋত্ব্যঃ, ইদং সত্যং, অন্নং মানুষঃ, ইমানি ভূতানি, অন্নমাত্মা
সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, এতেষাং সর্ব্বাণি ভূতানি মধু,
য এতেষু তেজোময়োহমৃতময়ঃ পুরুষঃ, স এবাত্মা।
অমৃতং ব্রহ্মোদং সর্ব্বং। ঔ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ১০৬

অহস্তা-মমতা আহুতি দেওয়ার ফলে সাধক তখন সর্ব্বত্র একই
ব্রহ্মানুভূতি লাভ করিয়া সব কিছুতেই মধুব্রহ্ম দর্শন করিয়াছেন—জলস্থল,
অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সর্ব্বতর্থেই মধু—তখন নিজেও মধু এবং অন্য সব পদার্থও
মধু। তখন সবই মধুময় হইয়া গিয়াছে। যাবৎপ্রপঞ্চ সর্ব্ববিধ বস্তুর
মধ্যে সেই একই তেজোময়, অমৃতময় পুরুষ—তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।
ঐহাতেই সমস্ত আহুত হইতেছে।

১৭। বাষ্টি সমষ্টি হোমঃ—

ইহার পরে সাধকের বাষ্টি পঞ্চকোশ সমষ্টি পঞ্চকোশে আহুত
হওয়ার ফলে তখন তিনি বিশিষ্টাঙ্গৈব তত্ত্ব আন্বাদ কবিবার যোগ্যতা লাভ
করেন। অনুভব করেন জগদ্ব্যাপী এক দেহ এবং তাহার ভিতরে দেহী
পরমাত্মা অবস্থিত। জীব-জগৎ তখন যেন শ্রীভগবাত্মের দেহ—তিনি
ও তাহার দেহ-ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। ইহার পরে যেই

সমষ্টি কোশগুলি যেন পরম্পর উপরের কোশে আহৃত হইয়া সব গিয়া একমাত্র ব্রহ্মে পর্য্যবসিত হইয়াছে—সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম ।

ওঁ অন্নমন্নং স্বাহা ইদমন্নম্ । ওঁ প্রাণমন্নং স্বাহা এষ প্রাণঃ । ওঁ মনোমন্নং স্বাহা এতন্মনঃ । ওঁ বিজ্ঞানমন্নং স্বাহা এতদ্বিজ্ঞানম্ । ওঁ আনন্দমন্নং স্বাহা এষ আনন্দঃ । ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা এষ আত্মা ॥ ১০৭

ওঁ অন্নমন্নং প্রাণমন্নং জুহোমি স্বাহা । ওঁ প্রাণমন্নং মনোমন্নং জুহোমি স্বাহা । ওঁ মনোমন্নং বিজ্ঞানমন্নং জুহোমি স্বাহা । ওঁ বিজ্ঞানমন্নং আনন্দমন্নং জুহোমি স্বাহা । ওঁ আনন্দমন্নং পরমাত্মনে জুহোমি স্বাহা । ওঁ সর্বং খন্দিৎ ব্রহ্ম ॥ ১০৮

অন্নময়কে প্রাণময়ে আহুতি দিতেছি ইত্যাদি ক্রমে অনুভবে আসিবে ইদং সর্বং খলু ব্রহ্ম এই সমস্তই ব্রহ্ম ।

ওঁ অমৃতোপস্করণমসি স্বাহা । ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা । ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ১০৯

ওঁ অমৃতম্ উপস্করণম্ অসি স্বাহা (হে অমৃত, তুমি নিম্ন আবরণস্বরূপ তোমাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি), ওঁ অমৃতম্ অপিধানম্ অসি স্বাহা (হে অমৃত তুমি উপরিতন আবরণস্বরূপ তোমাকে হবিঃ প্রদান করিতেছি) ও ব্রহ্মণে স্বাহা—(সমস্তই ব্রহ্ম অতএব ব্রহ্মে আহুতি প্রদান করিতেছি) ।

১৮। কেবলাশ্বক :

কেবলাশ্বক যজ্ঞে খাতা য়েয়ে সমাহিত হওয়ার শুধু য়েয়ে ভয়ে

বিলাস কিছু পরিমাণে অনুভূত হইতে থাকে। ইহা অদ্বৈতসিদ্ধির পরকালীন অদ্বৈতের লীলার্থ কল্পিত দ্বৈতের বিলাস (লীলার্থঃ কল্পিতঃ দ্বৈতম্ অদ্বৈতাদপি সুন্দরম্)। অব্যাক্ত যজ্ঞ সাধারণতঃ দ্বৈতভাবে, ভাবনাত্মক যজ্ঞ অদ্বৈতভাবে, কেবলাত্মক যজ্ঞ অদ্বৈতের লীলাবিলাসরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। তখন যে সবই রস সবই চিনি—ইদং বলিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলেও তাহা যে অহং-এরই পরিণতি বা বিবর্তন। মানুষ পশু পক্ষী আদি যদি থাকে তবে তাহার সবই যে চিনি নির্মিত, মুখে দিলে শুধু চিনিই চিনি। সবই লীলার সহায় আনন্দের বর্ধক মধুই মধু। তখন যে মধুরাধিপতেঃ সকলং মধুরম্। শব্দ মধুর, স্পর্শ মধুর, রূপ মধুর, গন্ধ মধুর—মধুরম্ ছাড়া আর কিছু অনুভবনাইসে না।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিব্রহ্মায়ে ব্রহ্মণা হতম্।

ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মনসমাধিনা॥

ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ১১০

ওঁ সর্বং যদ্বিদং ব্রহ্ম ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা ॥ ১১১

অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণযন্ত্র ব্রহ্ম) হবিঃ ব্রহ্ম (অর্পণের জব্য যুতাদিও ব্রহ্ম) ব্রহ্মায়ে ব্রহ্মণা হতম্। (যাহাতে হবন করা হয় সেই অগ্নিও ব্রহ্ম, যাহা কর্তৃক হবন করা হয় সেও ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নিতে হবনকারী ব্রহ্মদ্বারা তে হয় (ব্রহ্মকর্মনসমাধিনা তেন (এই ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠানকারী দ্বারা) ব্রহ্ম ইব গন্তব্যম্ (ব্রহ্মই প্রাপ্তব্য হয়, ব্রহ্মই লাভ হয়।) এইরূপে জীবের সৃষ্টি কেতনা এবং অনুভব সমষ্টি যাহা নিয়া জীব নিয়ত অগ্নিব্যবহার করে গাই। আর তুচ্ছ বস্তু নহে, পরিচ্ছিন্ন হইলেও কেবল চৈতন্য উপাদানটি

পঠিত—এই জ্ঞানে ইহাদিগকে একীভূত করিয়া সমষ্টি চেতনা সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া দিতে পারিলেই জীবযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়া হইয়া যায়।

ওঁ অহং তে মধু ঙ্গ মে মধু ওঁ তুভ্যং স্বাহা ওঁ মহ্যং স্বাহা ওঁ প্রিয়ায় প্রাণায় স্বাহা ওঁ আত্মনে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ প্রিয়ায় প্রিয়তমায় প্রাণায় পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ১১২

অহং তে মধু (আমিও তোমার নিকট মধুময়) ঙ্গ মে মধু (তুমিও আমার নিকট মধুময়) তুভ্যং স্বাহা মহ্যং স্বাহা (তোমাতেও আহুতি প্রদান করি, আমাতেও আহুতি প্রদান করি) প্রিয়ায় প্রাণায় স্বাহা (প্রাণস্বরূপ প্রিয় তোমাতে হবি আহুতি দেই) আত্মনে * পরমাত্মনে স্বাহা (আত্মা আর পরমাত্মা অভিন্ন—তদ্ব্যক্শে হবি প্রদান করি) প্রিয়ায় ইত্যাদি (পরমাত্মাই প্রিয় প্রিয়তম এবং প্রাণ—তাহাতেই আহুতি প্রদান করি) ।

* আত্মনে স্বাহা—ইহাতে দুইটি ভাব নিহিত আছে :—(১) অগ্নির তিত্তর দ্বারা অগ্নির সাহায্যে আত্মার তৃপ্তি বিধান করা, আত্মার উৎকৃষ্ট স্নান করিতে চেষ্টা করা, আত্মাকে স্তুতী করা। তবে আত্মা দ্বারা নিজে নিজের আত্মাকে আর্পণ করি।

(২) আত্মা সম্বন্ধে আমার সব কুল ধারণা কুল সংস্কার দূর করিয়া আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবধারণ করা।

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিদ্ধবঃ মাধ্বী ন
সংস্রাবধীঃ ।

মধু নস্তম উতোষসো মধুমং পার্থিবং রজঃ মধু হ্রৌ
রন্ত নঃ পিতা ।

মধুমাত্নো বনস্পতি মধুমা অস্ত সূর্য্যঃ ।

মাধ্বী গাভো ভবন্ত নঃ ॥ ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু ॥ ১১৩

বাতা (বায়ু) মধু ঋতায়তে (সকল ঋতুতেই মধু বহন করে)
সিদ্ধবঃ (নদীসকল) মধু ক্ষরন্তি (মধু ক্ষরণ করে) নঃ ওষধীঃ
(আমাদের ঔষধি বৃক্ষগণ) মাধ্বীঃ সন্ত (মধুময় হউক) মধু নস্তম
(রাত্রি মধুময় হউক) উত উষসঃ (উষাও মধুময় হউক) পার্থিবং রজঃ
মধুমং (এ পৃথিবীর রজকণাসমূহ মধুময় হউক) হ্রৌঃ * মধু অস্ত
(অস্ত্ররীক্ষ মধুময় হউক) নঃ পিতা (আমাদের পিতৃলোক মধুময় হউক)
নঃ বনস্পতিঃ মধুমান্ (আমাদের বনস্পতি মধুময় হউক) সূর্য্যঃ
মধুমান্ অস্ত (সূর্য্যদেব মধুময় হউন) নঃ গাবঃ মাধ্বী ভবন্ত । আমাদের
গোমাতাসকল মধুময় হউক) ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু (সর্বত্র সকলই মধু
কেবল মধু, মধু হউক) ।

* বৈদিক ঋষির কল্পনায় হ্রৌঃ স্বয়ংই পিতা । অতএব হ্রৌঃ পিতা—এইরূপ
সামান্যধিকরণে অর্থ হইবে ঐ যে আকাশ আমাদের পিতা ইত্যাদি । হ্রৌঃ অর্থ
যদিও ছালোক তথাপি এখানে আকাশই বিবক্ষিত । হ্রৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা
সাকার নিরাকারের এইরূপ পিতৃমাতৃ কল্পনা আগমাদিতেও প্রসিদ্ধ । আকাশং
লিঙ্গ মিত্যাহঃ পৃথিবী তন্ত পীঠিকা এই তত্ত্ববচন এই ভাবেই হ্রৌতক ।

বৈদিক ব্যাখ্যানসারে এইরূপ হইবে—নঃ পিতা হ্রৌঃ (ঐ যে হ্রৌঃ আমাদের
পিতা) মধু অস্ত (মধুময় হউক) ।

১৯। পূর্ণাহতি :—

এই সময় সাধকের সব ইন্দ্রিয় সব অনুভূতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং নিজে পূর্ণ হইয়া পূর্ণস্বরূপকে পূর্ণভাবে আশ্বাদ করিবান যোগ্যতা লাভ করেন। তখন সবই যে ভগবান হইতে আসিয়া আবার ভগবানে গিয়া লীন হইতেছে সে তত্ত্ব অনুভবে আইসে। তখন সব অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্ম যে ভগবানেরই লীলা—আমি বলিয়া যে পৃথক্ কেহ বা কিছু নাই সেই তত্ত্ব পূর্ণভাবে অনুভবে আসিয়া সাধকের সব আহতি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যায়। ফলে শিবাবসান সব ইদং শিবে আহত হইয়া পূর্ণাহন্তা শিবতত্ত্ব মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

ঋং পূর্নোহসি তব বিশ্বমিদং চ পূর্ণস্তাবকবিধির্মমন্ত-
প্রসাক্তি।

ব্রহ্মাত্মাদিবিষদো ভুবনেশ ভুভ্যং দত্তং মেহস্তিম
হবির্মগ্নিপূর্ণতাটপ্ত্য ॥ ১১৪

ঋং পূর্ণঃ অসি (তুমি পরিপূর্ণস্বরূপ) ইদং তব বিশ্বং চ পূর্ণঃ
(তোমার এই বিশ্বও পূর্ণ) তাবকবিধিঃ পূর্ণঃ (তোমার বিধানও পূর্ণ)
যং ব্রহ্মাত্মাঃ দিবিষদঃ (যে বিধানকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও) অনুপ্রসাক্তি
(অনুবর্তন করেন)। ভুবনেশ (হে অখিল ভুবনের অধিপতি) মরি
পূর্ণতাটপ্ত্য (আমাতে পরিপূর্ণতার নিমিত্ত) মে হস্তিমহবিঃ (আমার এই
অস্তিম হবি) ভুভ্যং দত্তং (তোমাতেই প্রদত্ত হইতেছে)।

ইদং মে হবনং কর্ম ভুভ্যমন্ত সমর্পিতম্।

তর্পিভাঃ সন্ত জীবাশ্চ হৃদিচ্ছা পূর্ণতামিচ্ছা ॥ ১১৫

ইদং মে হবনং কর্ম (আমার এই হবন কর্ম) হৃভ্যং সমর্পিতম্' অশ্ব

(তোমাতেই সমর্পিত হউক) জীবাঃ চ তর্পিতাঃ সন্ত (ইহা দ্বারা তোমারই জীবগণের তৃপ্তি হউক) যদিচ্ছা পূর্ণতাং ইয়াং (তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক)।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাং পূর্ণমুদচ্যতে।

পূর্ণশ্চ পূর্ণমাদাশ্চ পূর্ণমেবাবশিষ্ট্যতে ॥ ১১৬

পূর্ণম্ অদঃ (ঐ পরমাত্মা পূর্ণ) পূর্ণম্ ইদং (এই বিশ্বসংসারঃ পূর্ণ) পূর্ণাং পূর্ণম্ উদচ্যতে (ঐ পূর্ণ ব্রহ্ম হইতেই এই পূর্ণ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইয়াছে) পূর্ণশ্চ পূর্ণম্ আদায় (পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে) পূর্ণম্ এব অবশিষ্ট্যতে (পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে)।

ইন্দ্রিয়, মন এবং বুদ্ধির অগম্য পরমাত্মসত্তা নিজের দ্বারা নিজে পরিপূর্ণ পরমাত্ম উপাদানেই এই দৃশ্য বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার এই বিশ্ব বা বিশ্ববাসী জীবও পূর্ণ, পূর্ণতালভের সম্পূর্ণ অধিকারী। এই পূর্ণব্রহ্ম নিজ উপাদানে এই বিশ্ব সৃজন করিয়াও নিজ অজহানিরূপ দোষে বা বিকারে ছষ্ট বা বিকৃত হন না কারণ পূর্ণতা হইতে কিছু গৃহীত হইলেও সে সত্তার পূর্ণতার কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। জাগতিক বস্তুতে এতাদৃশ দোষ দৃষ্ট হইলেও পরমাত্ম ক্ষেত্রে এই দোষ হইবে চিরনিষ্কৃৎ ইহাই পরমাত্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য।

ওঁ ইত্যঃ পূর্ণং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো। জাগ্রৎস্বপ্ন-প্রমত্ত্যাবস্থানু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পশ্চাদ্যাদরেন শিখা-যং স্মৃতং বস্তুতং যং কৃতং তং সর্বং ওঁ ব্রহ্মার্চনং ভবতুস্বাহা ॥ ১১৭

ইত্যঃ পূর্ণং (পূর্ণ পূর্ণ কালে, পূর্ণ জন্মেও) প্রাণ বুদ্ধি দেহ-

ধর্ম্মাধিকারতঃ (প্রাণ বুদ্ধি দেহ এবং ধর্ম্মের অধিকার অনুসারে) জাগ্রৎ
 স্বপ্নপ্রস্থ্যাবস্থাহু (জাগ্রৎ স্বপ্ন এবং সুশুপ্তি অবস্থাতে) মনসা বাচা
 ইস্তাভ্যাং পট্যম উদাৰেণ শিষ্টা। (মন, বাচ, ইস্ত, পদ, উদর এবং
 শিষ্ট দ্বারা) যৎ স্মৃতং (যাহা কিছু স্মরণ করিয়াছি) যৎ উক্তং (যাহা
 বলিয়াছি) যৎ কৃতং (যাহা কিছু করিয়াছি) তৎ সৰ্বং (সেই সমস্তই)
 ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা (ব্রহ্মে অর্পিত হউক) ।

মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ ওঁ পরব্রহ্মণে জুহোমি
 স্বাহা ॥ ১১৮

আমি আমার নিজকে এবং আমার বলিয়া যাহা কিছু আছে তৎ
 সমুদয়ই পরব্রহ্মে আত্মতা প্রদান করিতেছি ।

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি ব্রহ্মাত্মনৌ ব্রহ্মণাহুতম ।

ব্রটেক্ষব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা

ওঁ পরমাত্মনে স্বাহা ॥ ১১৯

পূর্বের ব্যাখ্যাত ।

২০। বৈশ্বণ্য দূরীকরণঃ—

সাধক যতই উন্নত হউক না কেন তিনি তাঁহার কাজকে পূর্ণভাবে
 অর্জুণিত হইয়াছে মনে করিতে পারেন না । পূর্ণ হইতে পারে একমাত্র
 পূর্বধ্বজপের কাজ, জীবের কাজ দোষমিশ্রিত । তাই সব অর্জুণীদের
 বৈশ্বণ্য দূরের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় । ভগবানের নামে সব
 বৈশ্বণ্য দূর হয়—অপূর্ণ পূর্ণতা লাভ করে ।

ওঁ কৃতেহস্মিন্ হবন কৰ্ম্মণি যদ্ যদ্ বৈগুণ্যং জাতং
তদদোষ প্রশমনায় ত্রীবিধোঃ স্মরণমহং করিস্যে ।

ওঁ তদ্বিধোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ
দিবীষ চক্ষুরাততম্ ।

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ॥ ১২০

অস্মিন্ হবন কৰ্ম্মণি কৃতে (আমার এই হবনকৰ্ম্মানুষ্ঠানে) যৎ
বৈগুণ্যং জাতং (যে অজ্ঞহানিজনিত দোষ হইয়াছে) তদদোষপ্রশমনায়
(সেই দোষ উপশান্তির জন্ত) অহং ত্রীবিধোঃ স্মরণং করিস্যে (আমি
ত্রীবিধু ভগবানের নাম স্মরণ করিতেছি) ।

ওঁ মদ্ব্যহীনং ক্রিয়াহীনং, ভক্তিহীনং জনার্দন ।

যৎ পূজিতং ময়া দেব, পরিপূর্ণং তদন্ত মে ॥ ১২১

হে জনার্দন, আমি মদ্ব্যহীন, ক্রিয়াহীন ও ভক্তিহীন। তোমার
কুপায় যতটুকু তোমার পূজা করিতে পারিয়াছি তাহা তুমি পরিপূর্ণ
করিয়া দাও ।

২১। আরতি :—

আরতির উপাদানগুলি পঞ্চতত্ত্বের প্রতীক । ক্ষিতিতত্ত্বের গুণ শব্দ,
তাহার প্রতীকরূপে ধূপ-ধুনা ; অপ-তত্ত্বের প্রতীক জল ; তেজ তত্ত্বের
প্রতীক প্রদীপ ; মরুতত্ত্বের প্রতীকরূপে চামর বা বস্ত্রের ছাওয়া ;
আকাশ তত্ত্বের গুণ শব্দ, তাহার প্রতীক শব্দ ও ঘণ্টাবাদ্য—যজ্ঞপতির
নিকট অর্পণ করা হয় । পঞ্চতত্ত্ব পঞ্চতত্ত্ব—ইহার সাত্বিক ভাব হইতে
মনবুদ্ধি-চিন্তা-অহংকার, রাসিক ভাব হইতে পঞ্চপ্রাণ, তামসিক ভাব
হইতে পঞ্চভূত—এক কথায় আমাদের জন্ম ভব যাহা কিছু, সে সব ঐশ্বর্যবানে

নিবেদন করিবার ব্যবস্থা এই আরতির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের সব যে তাঁহার, তাঁহার লীলার উপযোগী করিবার জ্ঞান — ইহা অনুভবে আসা চাই। রতি চরম মিলন পরম সামরসের উপলব্ধি। তাহার সঙ্গে যোগ হইয়াছে মর্যাদা ও অভিব্যক্তি দ্ব্যাতক ‘আ’। প্রথম দ্বৈতভাবে মর্যাদার সহিত তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার সহিত অভেদভাব উপলব্ধির ফলে গিয়া রতিতে পর্যাবসিত হয়—অর্থাৎ পূর্ণতা লাভ করে। এই আরতি যজ্ঞের শেষ কাজ—পূর্ণরূপে তাঁহার সহিত একতাবোধের বাচক।

গান ১ :—

ওঁ জয় জগদীশ হরে, স্বামী জয় জগদীশ হরে।

ভক্ত জন কে সংকট ক্ষণে মে দূর করে ॥

ওঁ জয় জগদীশ হরে।

জ্যোত্স্নায়ে ফল পাওয়ে দুখ বিনশে মনকা।

স্বামী দুখ বিনশে মনকা।

সুখ সম্পত্তি ঘর আওয়ে, কষ্ট মিটে তনকা ॥

ওঁ জয় জগদীশ হরে।

মাত-পিতা তুমি মেরে শরণ গছ কিসকী।

তুমি বিন আউর ন দুজা আস কর কিসকী ॥

তুমি পূরণ পরমাত্মা তুমি অন্তর্যামী—

পরব্রহ্ম পরমেশ্বর তুমি সবকে স্বামী ॥

তুমি করুণাকে সাগর তুমি পালনকর্তা।

মায়ার মূরখ খল কামী কুপা করে ভর্তা ॥

তুমি হো এক অগোচর সবকে প্রাণপতি ।
 কিস্বিধি মিলু' গুসাঁই তুমকো ম্যায় কুমতি ॥
 দীনবন্ধু ছঃখহরতা রক্ষক তুম মেরে ।
 অপনে হাত উঠাও দ্বার পড়া তেরে ॥
 বিষয়বিকার মিটাও পাপ হরো দেবা ।
 শ্রদ্ধা ভক্তি বঢ়াও সব সন্তান কী সেবা ॥

গান ২ : --- তাঁরে আরতি করে চন্দ্র-তপন,
 দেব-মানব বন্দে চরণ,
 আসীন সেই বিশ্ব-শরণ
 তাঁর জগত-মন্দিরে !
 অনাদি কাল, অনন্ত গগন,
 সেই অসীম মহিমা মগন,
 তাহে তরঙ্গ ওঠে সঘন,
 আনন্দ নন্দ নন্দরে !
 হাতে লয়ে ছয় ঋতুর ডালি,
 পায়ে দেয় ধরা কুমুম ঢালি,
 কতই বরণ কতই গন্ধ,
 কত গীত কত ছন্দরে !
 বিহগ-গীত গগন ছায়,
 জলদ গায়, জলধি গায়,
 মহা পর্বন হরষে ধায়,
 গাহে গিরি কন্দরে ;
 কত কত শত ভকত প্রাণ,
 হেরিছে পুলকে, গাহিছে গান,
 পুণ্য-কিরণে ফুটিছে প্রেম,
 টুটিছে মোহ-বন্ধ রে !

২২। অঞ্জলি:—

খং বাসুমগ্নিং সলিলং মহীধঃ জ্যোতীংষি সত্ত্বানি দিদেশ।

ক্রমাদীন।

সন্নিঃসমুদ্রাংশ্চ হরেঃ শরীরং যৎকিঞ্চীদুতং প্রণমাম্যানশ্চ ॥

এষ সচন্দনপুষ্পাঞ্জলিঃ তুঁ আকাশাত্মাত্মনে যন্তেত্বশ্রবায়

শ্রীহরয়ে নমঃ ॥

পুষ্প আমাদের সমস্ত সদগুণের প্রতীক। বেলপত্র তিনগুণের—
আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিন তত্ত্বের প্রতীক। এই
অঞ্জলিপ্রদানের ভিতর দিয়া আমাদের সব গুণ, সব তত্ত্ব, সব ক্রিয়া ভগ-
বানে অর্পিত হইয়া যায়। এসব যে তাঁহারই বিভূতি—তাঁহারই প্রকাশ
তাহা অনুভবে আসে। তখন আর আমাদের বলিতে কিছুই অবশিষ্ট
থাকে না—অহংকার করিবার কিছুই থাকে না। তিনিই যে তখন সব—
তিনিই যে কৰ্ত্তা, কৰ্ম্ম, করণ; ভোক্তা, ভোগ্য, ভোগ; দ্রষ্টা, দৃশ্য, দর্শন এই
তত্ত্ব অনুভবে আসিয়া ত্রিপুটীভাব দূর হইয়া সর্ব্বং খবিদং ব্রহ্ম ভাবের
ক্ষুরণ হয়।

২৩। প্রণাম:—

এ অবস্থায় সর্ব্বত্র ব্রহ্মানুভূতি ক্ষুরণ হওয়ায় সব জায়গায় মাথাটা
আপনা হইতে গিয়া নত হইয়া পড়ে। প্রণাম করা ব্যাপারটা তত সহজ
নয়। যাহাকে প্রণাম করি তাঁহার বিধানের কাছে নিজের বিধান নিজের
ইচ্ছা নিজের সব খেয়াল বিসর্জন দিয়া তাঁহার ব্যবস্থামত চলিতে আমরা
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হই।

ওঁ অগ্নয়ে নমঃ । ওঁ জাতবেদসে নমঃ ।

ওঁ অন্নতেজসে নমঃ । ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ১২২

ওঁ যো দেবোহৈর্যো যোহিপসু, যো বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ
য ওষধিষু যো বনস্পতিষু, তটস্ম দেবায় নমো নমঃ ॥ ১২৩

ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় ক্রীবিষ্ণবে নমঃ ॥ ১২৪

যঃ দেবঃ অগ্নৌ (যে দেবতা অগ্নিতে) যঃ অঙ্গু (যিনি জলে)
যঃ বিশ্বম্ ভুবনম্ আবিবেশ (যিনি বিশ্বভুবনকে আবেষ্টন করিয়া
রহিয়াছেন) যঃ ওষধিষু যঃ বনস্পতিষু (যিনি ওষধিতে, বনস্পতিতে
বিরাজমান রহিয়াছেন) তস্মৈ দেবায় নমঃ নমঃ (সেই দেবতাকে বারবার
নমস্কার) ।

ওঁ ষা দেবী সর্বভূতেষু, মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্য নমস্তস্য, নমস্তস্য নমো নমঃ ॥

ওঁ ষা দেবী সর্বভূতেষু, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্য নমস্তস্য, নমস্তস্য নমো নমঃ ॥

ওঁ ষা দেবী সর্বভূতেষু, বিভারূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্য নমস্তস্য, নমস্তস্য নমো নমঃ ॥

ওঁ ষা দেবী সর্বভূতেষু, কান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্য নমস্তস্য, নমস্তস্য নমো নমঃ ॥

ওঁ ষা দেবী সর্বভূতেষু, শান্তিরূপেণ সংস্থিতা ।

নমস্তস্য নমস্তস্য, নমস্তস্য নমো নমঃ ॥ ১২৫

যা দেবী (যে দেবী) সর্বভূতেষু (সর্বভূতের মধ্যে) মাতৃ-শক্তি-
বিভা-কান্তি-শান্তিরূপেণ সংস্থিতা (মাতৃ-শক্তি-বিভা-কান্তি শান্তিরূপে
বিরাজমান) তস্মৈ নমঃ (তাঁহাকে বার বার নমস্কার করি) ।

শরণাগত-দীনার্ভু পরিভ্রাণ-পরায়ণে ।

সর্বশ্রুতিহরে দেবি নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

শরণাগত দীনার্ভু-পরিভ্রাণ পরায়ণে (হে শরণাগত-দীন-আৰ্ত্তের পরিভ্রাণ-পরায়ণে) সর্বশ্রুতি হরে (হে সর্বজীবের আন্তিহারিণি) দেবি নারায়ণি (হে দেবি নারায়ণি) তে নমঃ অস্তু (তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক) ।

সর্বমঙ্গলমঙ্গলো, শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণো ভ্রাতৃকে গৌরি, নারায়ণি নমোহস্তুতে ॥

সর্ব-মঙ্গল মঙ্গলো (হে সর্বমঙ্গল ও মঙ্গলের উপায় স্বরূপিনি শিবো (কল্যাণ দাত্রি) সর্বার্থসাধিকে (হে সর্বার্থসাধিকে) শরণো (হে শরণো) ভ্রাতৃকে (হে ত্রিনয়নে) গৌরি নারায়ণি (হে গৌরি, হে নারায়ণি) তে নমঃ অস্তু (তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক) ।

সর্বস্বরূপে সর্বেশে, সর্বশক্তিসমম্বিতে ।

ভয়েভ্য জ্বাহি নো দেবি, দুর্গে দেবি নমোহস্তুতে ॥

সর্বস্বরূপে (অগ্নি সর্বস্বরূপে) সর্বেশে (অগ্নি সর্বেশ্বর) সর্ব-শক্তি-সমম্বিতে (অগ্নি সর্বশক্তি-সমম্বিতে) দেবি (অগ্নি দেবি) ভয়েভ্যঃ (সর্বপ্রকার ভয় হইতে) নঃ জ্বাহি (আমাদিগকে ত্রাণ কর) । দুর্গে দেবি তে নমঃ অস্তু (হে দুর্গে দেবি তোমাতে আমার নমস্কার যুক্ত হউক) ।

সর্বরূপময়ী দেবী, সর্বং দেবীময়ং জগৎ ।

অতোহহং বিশ্বরূপাং তাং, নমামি পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩২৬

দেবী সর্বরূপময়ী (দেবী সর্বরূপময়ী) সর্বং জগৎ দেবীময়ং (সমস্ত জগৎ দেবীময়) অতঃ অহং (অতএব আমি) বিশ্বরূপাং তাং পরমেশ্বরীং (সেই বিশ্বরূপা পরমেশ্বরীকে) নমামি (প্রণাম করিতেছি) ।

২৪। অগ্নিনির্ব্বাপণ—

অগ্নিনির্ব্বাপণ ক্রিয়াটা অনেকটা হুর্গাপূজার প্রতিমা বিসর্জনের স্থায় । মাকে কৈলাস হইতে আবাহন করিয়া আনিয়া, তিন দিনের পূজার ফলে আমাদের স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীরের প্রতি পরমাণুতে মায়ের সত্তা অনুভব করার পরে আর মূর্ত্তির ভিতরে পৃথগ্ভাবে বর্ত্তমান থাকার প্রয়োজন মনে হয় না । তখন যে শক্তির অবতরণ (Descent of the Divine) ক্রিয়া সাধিত হইয়া গিয়াছে । তখন মাকে আমাদের সব তত্ত্বে অনুভব করার ফলে মায়ের আসল পরম রূপটী শিবের সঙ্গে কৈলাসে সামরস্রভাবে অবস্থানটি অনুভবে আইসে । তখন মনে হয় না যেন স্বরূপে কৈলাসে গিয়াছেন—বিভূতিরূপে আমাদের প্রতিতত্ত্বে লীলারত রহিয়াছেন ।

অগ্নিনির্ব্বাপণতত্ত্বের ভিতরে দেখিতে পাই অগ্নি আসিয়া আমাদের হ্রবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—আমাদের সব অভিযোগ শুনিয়াছেন । তিনি নিশ্চয়ই আমাদের সব অভাব দূর করিয়া আমাদিগকে শাস্তিদান করিবেন । এই বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ার ফলে পৃথিবীর জীবকে বলা হইল তোমরা এখন শাস্তিতে থাকিতে পার—আর তোমাদের কোনওরূপ দুঃখ করিবার কারণ নাই ।

অগ্নি, ভূমি এখন সমুদ্রে কারণার্ণবে স্বধামে গিয়া স্বমহিমায় অবস্থান করিতে পার ।

পৃথিৱীৰ সীতলা ভৱ ॥ ১২৭

হে পৃথিৱী, তুমি শীতলা হও।

মালিন্যং সৰ্বজগতাং নষ্টং চিত্তঞ্চ সাম্প্ৰতম্।

ভগবন্তাবসংযুক্তং ভাতি শান্তো ভৱানল ॥ ১২৮

যেনাসি প্ৰাৰ্থিতোহস্মাভিঃ, সমাপ্তং যজ্ঞকৰ্ম্মতৎ।

ধন্যাঃ স্মাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্মো, বিজ্ঞায় বিভবং তব ॥ ১২৯

সাম্প্ৰতং (অধুনা) সৰ্বজগতাং মালিন্যং নষ্টং (সৰ্বজগতেৰ মলিনতা বিনষ্ট হইয়াছে) চিত্তং চ ভগবন্তাবসংযুক্তং ভাতি (আমাৰ চিত্ত ভগবন্তাবে পৰিভাৱিত হইয়াছে)। অনল শান্তো ভৱ (হে অগ্নি, তুমি শান্ত হও)। যেন অস্মাভিঃ প্ৰাৰ্থিতঃ অসি (যে নিমিত্ত আমৰা তোমাকে আবাহন কৰিয়াছিলাম) তৎ যজ্ঞকৰ্ম্ম সমাপ্তং (সেই যজ্ঞকৰ্ম্ম তোমাৰ কৃপায় পৰিসমাপ্ত হইয়াছে)। তব বিভবং বিজ্ঞায় (তোমাৰ বিহুতি উপলব্ধি কৰিয়া) ধন্যাঃ স্মাঃ কৃতকৃত্যাঃ স্মাঃ (আমৰা ধন্য হইয়াছি, কৃতকৃত্য হইয়াছি—আমাদেৰ জীৱন সফল হইয়াছে)।

অগ্নে হুং সমুদ্ৰং গচ্ছ ॥ ১৩০

হে অগ্নি, তুমি কাৰণ-সলিলৰূপ সমুদ্ৰে যাও।

আশীৰ্ষো নঃ প্ৰদীয়ন্তাং, যাভিঃ স্মো বীৰবন্তমাঃ।

প্ৰন্যাহি ভাস্কৰং ধাম ত্ৰোতমানং স্বতেজসা ॥ ১৩১

নঃ আশিৰ্বঃ প্ৰদীয়ন্তাং (আমাদিগকে আশীৰ্বাদ কৰিঁয়া যাও) যাভিঃ (যদ্বাৰা) বীৰবন্তমাঃ স্মাঃ (বীৰশ্ৰেষ্ঠ হই)। স্বতেজসা

ছোতমানং (তোমার স্বকীয় তেজে উদ্ভাসিত) ভাস্বরং ধাম প্রয়াহি (জ্যোতির্ময়ধামে গমন কর)।

২৫। শান্তি :— শান্তি মন্ত্রে দেখান হইয়াছে আমরা এখন শান্তিতে থাকিতে পারি। কিরূপে আমাদের ভিতরে আমাদের পরিবারে, আমাদের সমাজে এমন কি জগতে শান্তি স্থাপন করা যায় তাহার উপায় এখানে নির্দেশ করা হইয়াছে। সকলের শান্তিতেই যে আমাদের শান্তি তাহা বুঝিয়া সমষ্টির শান্তির জন্ম এখানে প্রার্থনার ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা যেন কাহারও দোষ না দেখিয়া ভালর দিকে দৃষ্টি রাখি—সকলকে ভালবাসিয়া আপন মনে করিয়া ভাল করিতে চেষ্টা করি। সকলের সুখের জন্ম যেন সমবেতভাবে প্রার্থনা করি।

এই শান্তি স্থাপনের প্রধান উপায় যে একতাস্থাপন, সকলকে নিজের ত্রায় দেখা, আত্মীয়—নিজেরই আত্মার বিভূতি মনে করা—সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। সকলের সুখে যে আমার সুখ, সকলের ঐশ্বর্য্যে যে আমার ঐশ্বর্য্য, সকলের উন্নতিতে যে আমার উন্নতি, সকলের কল্যাণে যে আমার কল্যাণ এই ভাবটা বদ্ধমূল করার জন্ম সুন্দর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ওঁ ত্র্যোঃ শান্তিরুত্তরীক্ষং শান্তিঃপৃথিবী শান্তিরূপঃ শান্তি-
রৌষধয়ঃ শান্তির্বনস্পত্যয়ঃ শান্তি বিশ্বেদেবাঃ শান্তি
অঙ্গশান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ সর্বরোগঃ শান্তিঃ সর্বাপচ্ছান্তিঃ
শান্তিরেব শান্তিঃ। সা মে শান্তিরেধি। ওঁ শান্তিঃ ওঁ
শান্তিঃ ওঁ শান্তি ॥ ১৩২

(সুপ্তার্থ)

ওঁ বিশ্বানি দেব সবিতর্হুরিতানি পরাস্ব
যদ্ ভদ্রং তন্ন আস্ব ॥ ১৩৩

দেব সবিতঃ (হে সবিতৃদেব) বিশ্বানি হুরিতানি (সর্বপ্রকার অশুভ
পাপ) পরাস্ব (পরাভূত কর) যৎ ভদ্রং (যাহা শুভ, কল্যাণকর) নঃ
তৎ আস্ব (আমাদের নিকট তাহাই আবির্ভূত হউক) ।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং চক্ষুভিরবলোকয়াম ।
ভদ্রং মনোভিশ্চিস্তয়াম ভদ্রং বাহুভিঃ সাধয়াম ॥ ১৩৪

ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম (আমরা যেন কর্ণদ্বারা মঙ্গলময় বাণী শ্রবণ
করি) চক্ষুভিঃ ভদ্রং অবলোকয়াম (চক্ষুদ্বারা যেন আমরা মঙ্গলময় দৃশ্য
অবলোকন করি) মনোভিঃ ভদ্রং চিস্তয়াম (মন দ্বারা যেন আমরা শুভ
চিন্তা করি) বাহুভিঃ ভদ্রং সাধয়াম (হস্তদ্বারা যেন আমরা শুভকর্ম
সাধন করি) ।

সর্বৈহত্র সূখিনঃ সন্ত সর্বৈ সন্ত নিরাময়াঃ ।

সর্বৈ ভদ্রানি পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ হুঃখমাপ্নুয়াৎ ॥ ১৩৫

অত্র (এ জগতে) সর্বৈ সূখিনঃ সন্ত (সকলেই সুখী হউক) সর্বৈ
নিরাময়াঃ সন্ত (সকলেই নিরাময় হউক) সর্বৈ ভদ্রানি পশ্যন্ত (সকলেই
মঙ্গলময় দৃশ্য দর্শন করুক) কশ্চিৎ হুঃখং মা আপ্নুয়াৎ (কেহই যেন হুঃখ-
প্রাপ্ত না হয়) ।

সর্বস্তরত্বং দুর্গানি সর্বৈ ভদ্রানি পশ্যন্ত ।

সর্বঃ সদ্ধুঃস্মিতোহু সর্বঃ সর্বত্র নন্দত্ব ॥ ১৩৬

সর্বঃ দুর্গাণি তরতু (সকলে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হউক) সর্বঃ
ভদ্রাণি পশ্যতু (সকলে মঙ্গল দর্শন করুক) সর্বঃ সধু ক্রিমু আপ্নোতু (সকলে
সধু ক্রি প্রাপ্ত হউক) সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু (সকলে সর্বত্র আনন্দ করুক) ।

দুর্জ্জনঃ সজ্জনো ভূয়াৎ সজ্জনঃ শান্তিমাশ্নুয়াৎ ।

শান্তো মুচ্যেত বন্ধেভ্যো মুক্তশ্চানান্

বিমোচয়েৎ ॥ ১৩৭

দুর্জ্জনঃ সজ্জনঃ ভূয়াৎ (দুর্জ্জন সজ্জন হউক) সজ্জনঃ শান্তিম্ আশ্নুয়াৎ
(সজ্জন শান্তিলাভ করুক) শান্তঃ বন্ধেভ্যঃ মুচ্যেত (শান্ত ব্যক্তি বন্ধন হইতে
মুক্তিলাভ করুক) মুক্তঃ চ অনান্ বিমোচয়েৎ (এবং মুক্ত হইয়া অপর
সকলকে বন্ধনমুক্ত করুক) ।

অস্তি প্রজাভ্যঃ পরিপালয়ন্তাং ত্রায্যেন মার্গেণ

মহীং মহীশাঃ ।

গোত্রাক্ষণেভ্যঃ শুভমস্তু নিত্যং লোকাঃ সমস্তাঃ

সুখিনো ভবন্তু ॥ ১৩৮

অস্তি প্রজাভ্যঃ (প্রজাদিগের মঙ্গল হউক) মহীশাঃ (ভূপালগণ)
ত্রায্যেন মার্গেণ (যথাবিধি ত্রাযপথ অবলম্বনপূর্বক) মহীং পরিপালয়ন্তাঃ
(পৃথিবী পরিপালন করুন) গোত্রাক্ষণেভ্যঃ নিত্যং শুভম্ অস্তু
(গোত্রাক্ষণের নিয়ত কল্যাণ হউক) সমস্তাঃ লোকাঃ সুখিনঃ ভবন্তু
(সকল লোক সুখী হউক) ।

কালে বর্ষতু পর্জ্জন্তঃ, পৃথিবী শস্যশালিনী

দেশোহস্মৈ ক্লোভরহিতো, ত্রাক্ষণাঃ সন্তু নির্ভরাঃ ।

অপুত্রাঃ পুত্রিণঃ সন্তু, পুত্রিণঃ সন্তু পৌত্রিণঃ

অধনাঃ সধনাঃ সন্তু, জীবন্তু শরদাং শতম্ ॥ ১৩৯

কালে (যথাকালে) পৰ্জ্জন্তুঃ বর্ষতু (বারি বর্ষিত হউক) পৃথিবী
শস্যশালিনী (পৃথিবী শস্যশালিনী হউক) অয়ং দেশঃ (আমাদের এই
দেশ) ক্ষোভরহিতঃ (ক্ষোভ রহিত দুঃখ কষ্ট অশান্তি বর্জিত হউক)
ব্রাহ্মণাঃ (ব্রাহ্মণগণ) নির্ভয়াঃ সন্তু (শঙ্কাসূত্র হউক)। অপুত্রা
পুত্রিণঃ সন্তু (অপুত্রকের পুত্রলাভ হউক) পুত্রিণঃ পৌত্রিণঃ সন্তু
(পুত্রবানেরা পৌত্র লাভ করুক) অধনাঃ সধনাঃ সন্তু (নিধনেরা ধনলাভ
করুক) [সর্বে] শরদাং শতং জীবন্তু (সকলে শতবর্ষ জীবিত থাকুক)।

২৬। তিলক ধারণঃ—তিলক ধারণের ভিতরে আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
হই যে যজ্ঞতত্ত্বের সার রহস্য আমরা হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিব—সেই
আদর্শে আমরা জীবন গঠন করিতে চেষ্টা করিব। তিলক পরাইবার
(দেওয়ার) সময় বলা হয় বৈদিক ঋষিদের মতন তোমাদের পরামায়ু,
জ্ঞান, অমৃতভূতি ও শান্তি লাভ হউক।

ঋষীণাং কশ্যপাদীনাং ষট্শ্চ তেজঃ স্মৃতিধ্বতিঃ।

সত্যস্য ধারনী প্রজ্ঞা যদ্যস্মুহ্মং তদস্তু তে ॥ ১৪০

কশ্যপ আদিনাং ঋষীণাম্ (কশ্যপাদি ঋষিদিগের) যৎ বৈ তেজঃ
স্মৃতিঃ ধ্বতিঃ (যে তেজঃ স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তি [যা চ] সত্যস্য ধারনী
প্রজ্ঞা (আর যে ঋতন্তরার প্রজ্ঞা অর্থাৎ সত্যস্বরূপের ধারণযোগ্য প্রজ্ঞা)
যৎ আয়ুহ্মং (তাহাদের যে সুদীর্ঘ পবনায়ু) তৎ তে অস্তু (তাহাই
তোমার হউক)।

(ললাটে) ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যাস্মুহ্মং (কণ্ঠে) ওঁ জমদগ্নে ত্র্যাস্মুহ্মং।

(বাহুমূলে) ওঁ ষদেদ্বানাং ত্র্যাস্মুহ্মং (হৃদয়ে) ওঁ তত্তেহস্তু
ত্র্যাস্মুহ্মং ॥ ১৪১

কশ্যপ ঋষির যে তিনটি বয়োবস্থা অর্থাৎ বাল্য, কৌমার এবং যৌবন, তদ্রূপ জমদগ্নি মুনির তিন বয়ঃ অবস্থা আর যে দেবতাদের তিন বয়ঃ অবস্থা সেই তিনটি বয়ঃ অবস্থা তোমাদেরও হউক। অর্থাৎ পূর্ণ পরিণতি লাভ কর—অকালে বিয়োগ যেন না হয়।

২৭। ইড়া ও সোম ভক্ষণঃ—ইড়া ও সোমভক্ষণের মধ্যে আমরা দেবতার যজ্ঞেশ্বরের সাদৃশ্য লাভের যোগ্যতা অর্জন করি। ইড়া ভক্ষণের দ্বারা আমরা দেবতার মতন স্থূল দেহ, সোম ভক্ষণের দ্বারা আমরা দেবতার মতন সূক্ষ্মদেহ লাভ করিয়া দেবত্রে প্রতিষ্ঠিত হই। দেবতাকে ভক্ষণ করিয়া আমবা দেবত্ব লাভ করি। আমাদের ভিতরে তখন পূর্ণতা—একতা স্থাপিত হয়।

রাম প্রসাদের ‘এবার কালী তোমায় খাবো’ গানটির ভিতরে ঋগ্বেদমূর্তির যীশুর মাংস ও রক্তভক্ষণের ভিতরেও আমরা এ রহস্য দেখিতে পাই।

ওঁ অপাম সোমমমৃতা অভূম।

আগম্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্ ॥ ১৪২

(হে সোম) সোমম (সোম, তোমাকে) অপাম (যেন পান করিতে পারি) অমৃতা অভূম (সোমপানের ফলে মৃত্যুকে জয় করিব) জ্যোতিঃ (ত্রোতমান স্বর্গ) আগম্ম (যেন প্রাপ্ত হই) দেবান্ অবিদাম (আমরা দীপ্যমান দেবতত্ত্ব জানিয়াছি।

ওঁসংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্।

দেবাভাগং বধাপূর্বে সং জানানা উপাসতে ॥ ১৪৩

তোমরা একত্র মিলিত হও, তোমাদের উক্তি একপ্রকার হউক।

তোমাদেব মন পরস্পর একমত হউক । অধুনা তন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাগণের স্থায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন ।

সমানো মদ্বঃ সমিতিঃ সমানী ।

সমানং মনঃ সহ চিত্ত মেষাম্ ॥ ১৪৪

সমানী বঃ আকুতি সমানা হ্রদয়ানি বঃ

সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥ ১৪৫

তোমাদেব মন্ত্রোচ্চারণ একপ্রকার হউক, তোমরা এক গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত হও ; তোমাদের মন চিত্ত সকলই একপ্রকার হউক । তোমাদেব অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও ।

॥ সমাপ্ত ॥

যজ্ঞে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

—:০:—

যজ্ঞবেদী কিংবা যজ্ঞকুণ্ড—বালি পাটকাঠি বা তুলা ।

সমিধ্—আম, বেল, যজ্ঞডুমুর, কাঁঠাল, শাল, দেবদারু পলাশ, শর্মা,
চন্দন প্রভৃতি কাঠ ।

হবনসামগ্রী—১৫০টি ত্রিপত্র বিষ্ণুপত্র, পঞ্চশস্য অর্থাৎ ধান
(বা চাউল), যব, শ্বেতসরিষা, মুগ ও তিল ; চিনি ; কিসমিস ও বাদাম
প্রভৃতি শুষ্ক ফল ; ঘৃত, মধু চন্দন, গুগ্গুল, ঘূনা ইত্যাদি ।

যজ্ঞেস্থরের জন্ত—নৈবেদ্য ও মালা ।

কোশাকুশী, ফুল, তুলসী, তুর্কী, চন্দন । ধূপ-দীপ ।

আরতির জন্ত কপূর ।

অর্ঘ্যের জন্ত—ফুল, চন্দন, আতপ চাউল, তুর্কী এবং জল ।

পূর্ণাহুতির জন্ত—১টি আস্ত পান, ১টি আস্ত সুপারি এবং ১টি
আস্ত ফল (কলা, নারিকেল প্রভৃতি) ।

অগ্নিনির্ব্বাপণের জন্ত দধি ।

প্রসাদ ।

‘স্বাহা’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতসিক্ত বিষ্ণুপত্র এবং হবনসামগ্রী দ্বারা
যজ্ঞকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে আহুতি দেওয়া বিধেয় ।

—

পরিশিষ্ট

[যজ্ঞ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু পাঠকের অবশ্য জ্ঞাতব্য অনেক তত্ত্ব ও তথ্য পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের যজ্ঞের ভূমিকারূপে অন্তর্ভুক্ত * লিখিত সূচিস্তিতে প্রবন্ধ হইতে তাঁহার সদয় অনুমত্যনুসারে ।]

পুরাণাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অতীত কালে ভারতবর্ষে অতীন্দ্রিয়দর্শী ঋষিযুনিগণ নানাপ্রকার যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতেন । ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থে ব্রাহ্মণগণের পালনীয় স্বাধ্যায় দান ও তপস্তার সঙ্গে যজ্ঞেরও উল্লেখ আছে—“তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিশস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন ।” তখন সাধারণতঃ সকলে যজ্ঞকে লৌকিক এবং অলৌকিক সকলপ্রকার ফলপ্রাপ্তির প্রধান উপায় বলিয়া মনে করিতেন । এইজন্য তখন আমাদের দেশ যজ্ঞের মহিমা সম্বন্ধে গাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল ।

কিন্তু কালবিপর্যয়ে যজ্ঞের তাৎপর্য্য ও রহস্য বর্তমান সময়ে অনেকেই অবগত নহেন । এমনকি প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা সদাচারসম্পন্ন এবং প্রাচীন পরম্পরার পক্ষপাতী বলিয়া শ্রদ্ধালু তাঁহারাও যজ্ঞের তত্ত্ব ও প্রয়োগ বিষয়ে মৰ্ম্মজ্ঞ নহেন । তাই আজ যজ্ঞের বিজ্ঞান জনসাধারণের বুদ্ধির অগম্য হইয়া পড়িয়াছে এবং যজ্ঞের প্রতি অধিকাংশ স্থলে অনাদর, এবং উপেক্ষার ভাব লক্ষিত হইতেছে ।

* অথগু মহাযজ্ঞ নামক গ্রন্থের ভূমিকা—কাশীস্থ আনন্দময়ী আশ্রম. হইতে প্রকাশিত ।

যজ্ঞ কাহাকে বলে, ইহার প্রকৃতস্বরূপ কি, ইহার ফলবস্তুর ভিত্তি কোথায়—এইসব প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে স্বভাবতঃ উদ্ভিত হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগের নাম যজ্ঞ। অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগৎ সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় বিশেষ বিশেষ শক্তি দ্বারা নিয়ত সঞ্চালিত হইতেছে। ঋষিদের পরিভাষায় ইহারাই দেবতা। “দেবাধীনং জগৎ সর্বম্।” শক্তি মূলে এক হইলেও উপাধিভেদে নানাপ্রকার—দেবতাও এক এবং অভিন্ন হইলেও বাহ্যদৃষ্টিতে তাহার অবাস্তব ভেদ অসংখ্য। “একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি।” শক্তি ব্যক্ত ও অব্যক্ত ভেদে দুই প্রকার। অব্যক্ত শক্তিদ্বারা কোন কার্য সম্পন্ন হয় না। কার্যসাধনের জন্য শক্তিকে উদ্ভুক্ত করিতে হয় এবং কার্য করিলে শক্তির অপচয় ঘটে। তাহার পূরণের অর্থ্যাৎ শক্তির পুষ্টির নিমিত্ত আহাৰ্য্য আবশ্যক হয়। এই আহাৰ্য্য যোগাইয়া উহাকে সমর্থ করিতে হয়। ইহারই নাম দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ বা যজ্ঞ। যজ্ঞ পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট—যথা, দেবতা, হবির্দ্রব্য, মন্ত্র, ঋত্বিক্ ও দক্ষিণা :—

১। দেবতা—এক আত্মার বিভিন্ন বিভূতিই দেবতা। দেবতাগণ তিনশ্রেণীভুক্ত—আজ্ঞানজ দেবতা, কৰ্ম দেবতা ও আজ্ঞান দেবতা। সৃষ্টির আদিকাল হইতে উদ্ভূত চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র প্রভৃতি আজ্ঞান দেবতা স্তুতি ও আহুতিতে তুষ্ট হন এবং যজ্ঞফল প্রদান করেন। ইহারাই দিব্য, সাকার ও ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন। সাধকের সাধনের যোগ্যতা থাকিলে ইহাদের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়।

২। হবির্দ্রব্য—আজ্ঞান দেবতাদের ইহাই উপজীব্য। একবারে যতটা হবি অর্পণ করা হয় তাহাকে আহুতি বলে। আহুতি অর্থ—আহুতি বা

আহ্বান—যজ্ঞমান আহুতি দ্বারা দেবতাকে আহ্বান করেন বা ডাকিয়া আনেন। অগ্নি দেবতাদের মুখস্বরূপ। বিধিপূর্বক হবিঃ অগ্নিতে অর্পিত হইলেই অমৃতে পরিণত হইয়া দেবতাদের গ্রহণযোগ্য হয়।

৩। মন্ব শক্তিসম্পন্ন ঋদরাজি, যাহাব প্রভাবে হবিঃ দেবতার নিকট ভোগ্যরূপে উপনীত হয়।

৪। ঋত্বিক্ যজ্ঞানুষ্ঠানের নিমিত্ত আমন্ত্রিত বিদ্বান্ ও ক্রিয়াবান্ ব্রাহ্মণ।

৫। দক্ষিণা—যজ্ঞান্তে ব্রাহ্মণের পারিশ্রমিকস্বরূপ দেয় দ্রব্য।

সকল কর্মের দ্বারা যজ্ঞও সকাম ও নিকাম ভেদে দুইপ্রকার। জগতের কল্যাণ এবং সর্বজনহিতায় কর্ম ও নিকাম। শাস্ত্রীয় বিধির অনুশাসনে বা ভগবৎপ্রেরণাতে কর্ম নিকাম কর্মের আদর্শ। এই দুই প্রকার নিকাম কর্মই যজ্ঞের প্রকৃষ্ট স্বরূপ। ব্যক্তিগত ফলাকাঙ্ক্ষা না থাকিলেও যথাসময়ে ইহা ফলপ্রসূ হইয়া নিখিল বিশ্বের কল্যাণার্থে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাতে বন্ধন তো হয়ই না বরং পূর্ববন্ধন ছিন্ন হয়। ‘যজ্ঞার্থং কর্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্মবন্ধনঃ (গীতা ৩।৯) যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে।’ (গীতা ৪।২৩)

যজ্ঞের কথা বলিতে গেলে বৈদিকযুগের কর্মময় জীবনধারার একটি স্নমধুর চিত্র হৃদয়ে ভাসিয়া উঠে। বৈদিক যুগে সামাজিক জীবনে অগ্নি দেবতাব্যবস্থার স্থান অতি উচ্চে ছিল। ব্রহ্মচারীকে সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে অগ্নিতে সমিধ আধান করিতে হইত। দৈন্যাহিক অগ্নিসংস্কারে গৃহস্থ হইয়া পরমেশ্বরের উপাসনা ও যাগাদি কর্ম ভার্য্যার সহিত করণীয়। গৃহস্থ আশ্রমে অগ্নি সেবাই মুখ্য উপাসনা। এই অগ্নির নামান্তর গৃহ

বা আবসথা অগ্নি অথবা পাকাগ্নি ঔপাসন হোম, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ, শ্রবণা, শূলগব—এই সকল কৰ্ম পাকযজ্ঞের অন্তর্গত। ঔপাসন হোমটি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করণীয় বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে দুইটি পৃথক হোম মনে হইলেও বস্তুতঃ একই অভিন্ন কার্য সাধক এবং একটি ফলেরই উৎপাদক।

পক্ষাদি কৰ্ম—‘সন্ধিমভিতো যজ্ঞে’—সন্ধির পূর্বে ও পরে যজ্ঞ করিবে—এই নিয়মানুসারে পর্বের (অমাবস্তা পূর্ণিমার) চতুর্থাংশ ও প্রতিপদের প্রথম তিন অংশ যাগকাল।

বৈশ্বদেব কৰ্ম—দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ নামক পঞ্চ মহাযজ্ঞের নামান্তর। গৃহস্থের পক্ষে প্রতিদিন অবশ্য কর্তব্য। চুল্লী পেষণী প্রভৃতি পাঁচটি গৃহস্থের সূনা বা হিংসা নিদান স্থান। এই অবশ্যম্ভাবী পাপমুক্তির জন্য পঞ্চ মহাযজ্ঞের ব্যবস্থা। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র বিশ্বের প্রাণীবর্গের সেবা। উর্দ্ধে দেবলোক, ঋষিলোক ও পিতৃলোক, মধ্যে মনুষ্যালোক এবং নীচে ইতর প্রাণী বা তীর্যগাদি জীবলোক সমস্ত বিশ্বের প্রাণীবর্গকে স্মরণ করিয়া যথাশক্তি অন্নাদি দ্বারা তাহাদিগের তৃপ্তিবিধান বা সেবা করার ভাবটি পঞ্চ মহাযজ্ঞের প্রাণ।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাশ্চ যক্ষোরগদৈত্যসজ্জাঃ

প্রোতাঃ পিশাচাস্তুরবঃ সমস্তা যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্।

পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গকাষ্ঠাঃ বৃদ্ধক্লিতাঃ কৰ্মনিবন্ধবন্ধাঃ

তৃপ্যার্থমন্নং হি ময়াপ্রদত্তং তেষামিদং তে মুদিতাঃ ভবন্ত্।

[পারম্পর গৃহস্থের ভাষ্যকার হরিহর কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোকটিতে এই ভাবটি সুন্দর প্রকাশিত হইয়াছে।]

শ্রোত কৰ্ম গৃহ্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। শ্রোত অগ্নি তিন প্রকার—
আহবনীয়, গার্হপত্য ও দক্ষিণাগ্নি। আহবনীয় কুণ্ড চতুৰস্র, গার্হপত্যের
বৃত্তাকার ও দক্ষিণাগ্নির অর্ধচন্দ্রাকার। গার্হপত্যাগ্নি হবিঃ পাকনিমিত্ত,
দক্ষিণাগ্নি পিতৃকর্মানুষ্ঠান জন্তু এবং আহবনীয় মুখ্য যজ্ঞাগ্নি।

শ্রোত কৰ্ম—হবিঃসংস্থা ও সোমসংস্থা এই দুই প্রকার। অগ্নি-
হোত্র, দর্শ, পূর্ণমাস, আগ্র্যগণ, চাতুর্মাশ্য, নিকটপশুবন্ধ ও দব্বীহোম
(পিণ্ড পিতৃযজ্ঞ প্রভৃতি) প্রথমটির অন্তর্গত। দ্বিতীয় সংস্থায়
অগ্নিষ্টোম, অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থা, ষোড়শী, বাজপেয়, অতিরাত্র ও
আপ্তোর্য্যাম।

অগ্নিহোত্র—অগ্নিকে উদ্দেশ্য করিয়া সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে করা
হয়। অনেকে ভাস্ক্র ধারণাবশতঃ স্মার্ত্ত ঔপাসন হোমকে অগ্নিহোত্র মনে
করেন। অগ্নিহোত্র অতি প্রশস্ত কৰ্ম ও অবশ্য কর্তব্য। পরম সঙ্কট
কালেও ইহা ত্যাগ করা অসুচিত। দর্শপূর্ণমাস অমাবস্তা ও পূর্ণিমাতে
কর্তব্য। চাতুর্মাশ্য ফাল্গুন পূর্ণিমাতে, আষাঢ় পূর্ণিমাতে, কার্ত্তিক পূর্ণিমাতে
এবং ফাল্গুনের শুক্ল প্রতিপদে অসুষ্ঠেয়। নিকটপশুবন্ধ—প্রতি বৎসর
বর্ষাকালে। আগ্র্যগণেষ্টি বা নবান্ন ইষ্টি নবীন শস্য উৎপন্ন হওয়ার পব
করা হয়। সোত্রামণী পশুযাগ বিশেষ। সোমযাগ বা অগ্নিষ্টোম
প্রাচীনকালে সোমলতা হইতে রস নিষ্কাশন করিয়া উহা দ্বারা হোম করা
হইত। বর্তমানে সোমলতা হুল্লভ বলিয়া পুতিকা ব্যবহার করা হয়।
এই যাগে ১৬টি ঋত্বিকের প্রয়োজন। ইহারা অধ্বযুগণ (অধ্ববেদীয়),
ব্রহ্মগণ (অধ্ববেদীয়), হোতৃগণ (ঋগ্বেদীয়) এবং উদগাতৃগণ
(সামবেদীয়) এই গণচতুষ্টয়ে বিভক্ত। প্রতি গণে চারিটি করিয়া

ঋষিক। মূলে এই যাগে চারিটি সংস্থা আছে—যথা অগ্নিষ্টোম, উক্খ্য ষোড়শী ও অতিরাত্র। এই চারিটি হইতে আরও তিনটির উদ্ভব। অত্যগ্নিষ্টোম, বাজপেয় ও আপ্তোর্য্যাম। বাজপেয় শরৎকালে করণীয়। সোত্রামণীর ন্যায় ইহাতেও সুরা হোমের বিধান আছে। কিন্তু ইহা কলিতে বর্জনীয়। যাজ্ঞিকগণ সোমসুরাস্থলে তাত্রপাত্রে গোহুঙ্ক সহ সোমরসের ব্যবহার করেন, কেননা গোহুঙ্ক তাত্রপাত্রে সুরাসদৃশ। রাজসূয় রাজপদে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয়ের জন্ত। অশ্বমেধ ইহাও এক প্রকার সোমযাগ। সবনীয় পশু অশ্ব বলিয়া ইহার অশ্বমেধ নাম হইয়াছে। অভিষিক্ত সার্বভৌম রাজা ইহার অধিকারী। পুরুষমেধ, সর্বমেধ পিতৃমেধ প্রভৃতি যাগের কথাও ঋষিগ্রন্থে পাওয়া যায়। পিতৃমেধ মৃত পিতার মৃত্যুবৎসর স্মরণ না থাকিলে করিতে হয়।

মন্ত্রজন্ত সংস্কার দ্বারা বাহ্য অগ্নি দিব্য অগ্নিতে পরিণত হয় এবং আত্মসংস্কার প্রভাবে হোমাগ্নিও ইষ্টাগ্নির মধ্য দিয়া ব্রহ্মাগ্নি স্বরূপে প্রকাশিত হয়। তাত্ত্বিক মতেও ভাবনা দ্বারা মূলধার হইতে সুষুম্নাপথে উদগত চৈতন্যরূপ অগ্নিকে তৃতীয় নেত্রদ্বারা নির্গত করিয়া শুদ্ধ বাহ্যাগ্নির সঙ্গে যুক্ত করিতে হয় এবং শিববীর্ঘ্যরূপে দেবীগর্ভাত্মক অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই ব্যাপারটি বাগীশ্বরী গর্ভে—বাগীশ্বর বীজের অমুকল্প। এই হোমাগ্নি উপাস্ত্র দেবতার নামানুসারে নামকরণের দ্বারা, ইষ্টাগ্নিরূপ ধারণ করে। অগ্নির সপ্তজিহ্বা—এক একটি জিহ্বা এক এক দিকে প্রসারিত। ঈশান, পূর্ব, অগ্নি, নৈঋত, পশ্চিম ও বায়ু এই ছয়দিকে ছয়টি ও মধ্যে একটি। উত্তর দক্ষিণে জিহ্বা নাই। মধ্যস্থ জিহ্বাটির নাম বহুকপা—ইহাই উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। ইহাতে আচ্ছতি দিলে সর্বার্থ সিদ্ধ হয়। এই জিহ্বাটিতে ইষ্টরূপা জগজ্জননীকে

আবাহন করিয়া আবরণ দেবতাদিসহ সকলকে নিষ্কামভাবে আহুতি প্রদান করিয়া মহাব্যাহুতি হোম ব্যস্ত-সমস্তভাবে সমাপন করিয়া— ব্রহ্মার্চন আহুতিতে পরব্রহ্মে স্থিতি নিতে হয়। চিদগ্নি কর্মীর শরীর হইতে উত্থিত হইয়া বাহ্যগ্নিতে যুক্ত না হইলে বাহ্যগ্নি (অর্থাৎ সমিধ আদি) যতই শুদ্ধ হউক না কেন হোমাগ্নির কাজ করিতে পারে না। এইসব প্রক্রিয়ায় উচ্চাঙ্গের যোগকর্মে অধিকার থাকা আবশ্যিক। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার ছায়া বাহ্যগ্নিতে চৈতন্য সঞ্চার করিয়া চেতন বা প্রাণময় করিলেই উহা দিব্যভাবে উন্নীত হইয়া পরাশক্তির বাহ্যক্ষুরণরূপে প্রতীতি গোচর হয় পরে উহাকে ব্রহ্মাগ্নিকপে অনুভব করিয়া ব্রহ্মার্চন কার্য সম্পন্ন করিতে হয়। তান্ত্রিক ছয়প্রকার কুলযোগের প্রথমটি বাহ্য স্থণ্ডিলাদি অবলম্বনে এবং ষষ্ঠটি আত্মচৈতন্যরূপ সংবিন্দে আশ্রয় করিয়া করিতে হয়। ইহার পূর্ণতার উত্তর অবস্থায় গুরু শরীর আশ্রয় করিয়া যাগটি নিষ্পন্ন হয়—ইহাকে সপ্তম যাগ বলা যাইতে পারে।

যজ্ঞের অন্তরঙ্গ নিগূঢ় ভাবটি ধারণা করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। গীতার বহুবিধ যজ্ঞের মধ্যে একই আদর্শ বিद्यমান, শ্রীভগবান স্বয়ং জপযজ্ঞস্বরূপ। যাবতীয় ক্রিয়াকাণ্ড, দান ও তপস্তা মিলিত হইলেও জপযজ্ঞের এক কলার সমান হয় না। মানসজপ অতি শ্রেষ্ঠসাধন। “সর্বকৃত্যুযাজিনাম্ আত্মযাজী বিশিষতে।” ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত মানসজপ আত্মযোগে পরিণত হয়। আধানের পর অগ্নিসকল যজ্ঞমানে স্থিত হয়—গার্হপত্য যজ্ঞমানের প্রাণ, দক্ষিণাগ্নি অপান, আহবনীয় ব্যান, সভ্য ও আবসথ্য উদান ও সমানরূপে। তখন “আত্মাত্মেব জুহোতি” আত্মাতেই হবন হয়। ইহার নাম আত্মযাগ— আত্মনিষ্ঠা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা।

[বৌদায়ন বঃ ২১০-২১১]

কৰ্মমাত্রই যজ্ঞ নয়। যে কৰ্মেব ফলে শুদ্ধি জন্মে দেহশুদ্ধি, ইন্দ্রিয় শুদ্ধি, অহঙ্কার শুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি, যে কৰ্মের ফল স্বার্থ নহে পরার্থ, যে কৰ্মে নূতন আবরণ রচিত হয় না বরং পূর্বস্থিত আবরণ স্ৰীণ হয়, যে কৰ্ম জীবকে ক্রমশঃ কল্যাণের পথে ধাবিত করে ও চরমে মহাজ্ঞান পর্য্যন্ত উপনীত করে, তাহাই যজ্ঞ। যজ্ঞার্থ ভিন্ন অস্ত্র কৰ্মে বন্ধন হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে নিকাম ফলাকাজ্জবাজিত যোগস্থ কৰ্ম বা স্বভাবসিদ্ধ কৰ্মই যজ্ঞ। নিকাম কৰ্মের ফল কৰ্ম-কর্তাতে আকৃষ্ট হইতে না পারিয়া সমস্ত বিশ্বের সাধারণ সম্পত্তিকপে ব্যাপ্ত হয় এবং যজ্ঞেশ্বরের শ্রীতি উৎপাদন করে। এই শ্রীতি প্রসন্নতা বা প্রসাদই অমৃত—কৰ্মকর্তা-যোগ্য পুরস্কার। অসার বা হেয় বলিয়া ত্যাগ এবং সার বা উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ এই উভয়াত্মক ক্রিয়াই কৰ্ম বা যজ্ঞের স্বরূপ। জাগতিক সকল পদার্থই সাক্ষ্য্য দোষযুক্ত, শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভাগে মিশ্রিত। ক্রিয়া-কৌশলে এই অশুদ্ধাংশের বর্জন ও শুদ্ধাংশের গ্রহণই যজ্ঞের রহস্য। যে চৈতন্যশক্তি এই সারাসার বিবেচন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে যজ্ঞীয় পরি-জ্ঞাভাৱে তাহাই সংস্কৃত অগ্নি। শক্তি উদ্বুদ্ধ হইলে কুণ্ডলিনী জাগিলে, হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তবেই যজ্ঞের কার্য আরম্ভ হয় এবং ক্রমিক বিকাশ অনুভূত হয়। প্রথমে শক্তিব জাগরণ—ইহার প্রভাবে মলিনাংশ পরিত্যক্ত ও শুদ্ধাংশ প্রকাশিত হয়। উচ্চতর ভূমির জাগ্রৎ শক্তিতে ঐ শুদ্ধাংশের আভ্রতি হয়। এই তীব্রতর অগ্নিতে পুনঃ সূক্ষ্ম মলের শোধন হয়। এইভাবে ততোধিক তীব্রতর তৃতীয় অগ্নির ক্রিয়া চলে। এইভাবে অশুদ্ধি শোধন হইতে হইতে পরিণামে বিশুদ্ধ সবে পর্য্যাবসিত হয়—তখন আর অগ্নির দাহিকা শক্তি উহাতে কার্য্যকরী হয় না—উহা তখন বিশুদ্ধ জ্যোতিঃ মাত্র।

যে ভূমিতে স্থূল দেহে আত্মবোধ প্রকাশ পায় তাহাই নিম্নতম। এই অধোভূমিতেই শক্তির প্রথম জাগরণ—অর্থাৎ জীবের চৈতন্যশক্তির উপলব্ধি। অন্নময়াদি পঞ্চকোশাত্মক দেহে ক্রমশঃ পঞ্চাগ্নিময় মহাযজ্ঞের প্রারম্ভে প্রথম অগ্নিতে বা জঠরানলে সৌম্যবস্তু বা আহার্যের আছতি দানের ফলে অর্থাৎ প্রাণাগ্নিহোত্র যজ্ঞের প্রভাবে সপ্তধাতুর বিকাশ হয়। স্থূল অন্নময় কোষের সার বীর্যরূপ বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই “আমির” অভিমান হয়। সাধারণতঃ বিন্দুর আছতি দেওয়া সম্ভবপর হয় না বলিয়া—বিন্দু বহিমুখ হয় ও অনিবার্য মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। “মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।” মনোবহা নাড়ী অন্নরসদ্বারা হৃদয়ান্তবর্তী মনকে আপ্যায়িত করে। অন্নরসের সূক্ষ্ম সত্তা সমস্ত দেহে তেজোরূপে সঞ্চিত হয় যাহার ফলে দেহে কাস্তি, সৌন্দর্য্য, লাবণ্য, ধৃতি, স্বাস্থ্য প্রভৃতি গুণের বিকাশ হয়। চিন্তে কামনার উদ্ভব হইলে মনোবহা নাড়ী সর্ব্বগাত্ৰ হইতে বাপক তেজকে মন্থন করিয়া বীর্যরূপে আকর্ষণ করিয়া ঘনীভূত বিন্দুরূপ দান করে এবং স্বীয় বহিমুখ বেগে দেহ হইতে নিঃসারণ করিয়া দেয়। বিন্দুক্ষরণের ইহাই তাৎপর্য্য। কিন্তু স্বভাবের নিয়মে ক্ষীণভাবে হইলেও বিন্দুর উর্দ্ধগতি হয় এবং ক্রমশঃ শুদ্ধ হইয়া সহস্রারের মধ্যবিন্দু সদাখ্য কলাতে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সূখা বা চন্দ্রবিন্দু আংশিকভাবে কালাগ্নিকুণ্ডে ক্ষরণ হয় তাই ব্রাহ্মীস্থিতি হয় না স্তবরাং জীব জরা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায় না। বোধের সহিত সজ্ঞানভাবে বিন্দুর ক্রমিক উর্দ্ধগতি হইলে স্থিতিলাভ হয়।

আহার্যের আছতি হইতে পরিণত প্রথম অমৃতবীর্য্য—দেহের অন্নময় কোষের পোষক। সার পদার্থ বিন্দুর আছতি হয় দ্বিতীয় অগ্নিতে—

ওজঃরূপ সারাংশ প্রাণময় কোষের পোষক। ওজঃ তৃতীয় অগ্নিতে বিস্কৃত হইয়া মনোরূপে ফুটিয়া উঠে এবং মনোময় কোষকে পুষ্টি করে। বিকল্পসংকল্পাত্মক মনের চতুর্থ অগ্নিতে আহুতি হইলে বিকল্যাংশ দূরীভূত হইয়া শুদ্ধ সংকল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময় কোষের পোষক। ইহাই যোগভূমি বা ঐশ্বরিক জীবভূমি—এখানে মনোবহা নাড়ীর কোন ক্রিয়া নাই। বিজ্ঞান পঞ্চম অগ্নিতে পরিশোধিত হইয়া আনন্দরূপে পরিণত হয়। ইহাই পঞ্চম অমৃত, আনন্দময় কোষের উপজীব্য। ইহাতে মল থাকে না—নিত্য শুদ্ধ অমৃত ও অক্ষয়। আনন্দময় কোষই মায়ের কোল। আনন্দকণা মায়ের সত্তা। আনন্দময় কোষও অতিক্রম করিতে হয়—ইহা ব্রহ্মাগ্নিতে চরম আহুতি - ব্রহ্মার্গো ব্রহ্মণা হতম্। পূর্ণ আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। প্রথম পাঁচটি দিব্য অগ্নিতে আনন্দের সহিত মিশ্রিত ভাবে নিরানন্দের অর্পণ, ফলস্বরূপ আনন্দের উজ্জ্বলতম রূপটি আয়ত্ত হয় যাহা প্রিয়তমকে উপহার দিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু। চরম আহুতিতে সে মহান আনন্দকে—অমৃতকে—সমর্পণ করিয়া ভোক্তৃভোগ্যভাবে অতীত অদ্বয় বিস্কৃত চৈতন্যে স্থিতিলাভ হয়, দ্বন্দ্বাতীত পরম সাম্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। “হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্থাপিহিতং মুখম্।” আনন্দই সেই হিরণ্ময় পাত্র, যাহা দ্বারা পূর্ণ সত্যের স্বরূপ আবৃত রহিয়াছে। মৃত্যু ও অমৃত, দুঃখ ও আনন্দ, হেয় ও উপাদেয়—সব দ্বন্দ্ব পদার্থ তাঁহাকে অর্পণ করিলেই সেই সর্বাতীত দ্বন্দ্বাতীত সত্তার নির্মল প্রকাশ উদয় হইবে। তিনিই যে অনন্ত দ্বন্দ্বময় বিচিত্র বিকাশরূপে প্রকাশমান রহিয়াছেন, অমৃত ও মৃত্যু, দুঃখ ও সুখ যে তাঁহারই রূপ তাহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে। লৌকিক বা অলৌকিক

কোন অগ্নির এই পূর্ণাহুতি গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই—একমাত্র ব্রহ্মাগ্নি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপ অগ্নিই এই পরম অমৃত সোমকে ধারণ করিতে সমর্থ। ফলে অগ্নি ও সোম, চৈতন্য ও আনন্দ, শিব ও শক্তি সামরস্তু লাভ করে—ইহাই পরিপূর্ণ সত্য। যোগিগণ সাধারণতঃ পাঁচটি স্তরে বিশ্বকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া কোষভেদের সহিত সংশ্লিষ্ট শোধক অগ্নি এবং অমৃতও পাঁচ পাঁচটি ধরা হইয়াছে। উপনিষদেও পঞ্চাগ্নি বিচার বর্ণনা আছে। বাণপ্রস্থ আশ্রমে তাপসগণের সূর্যাদি অগ্নিপঞ্চকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পঞ্চতপার বিষয় যাহা ভাগবতে বর্ণিত তাহা অল্প প্রকার। কর্মভেদেও অগ্নি অনেক প্রকার যথা, মাকত, চান্দ্রমস, শোভন, হুতাশন, হব্যবাহন, কব্যবাহন, বহ্নি, সাহস, বরদ, মুড়, জঠরাগ্নি, ক্রব্যাদ, বাড়ব, সংবর্তক, পাবক প্রভৃতি। দেহস্থ কালাগ্নি, বাড়বাগ্নি, বৈহুতাগ্নি, পার্থিবাগ্নি, সূর্য্যাগ্নি প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

যজ্ঞ সম্পাদনের নিমিত্ত সর্বপ্রথম দেহাভিমানের শুদ্ধি আবশ্যিক। মূল চিৎশক্তির প্রেরণাতে প্রকৃতিবশতঃ সর্বকর্ম সাধিত হয়। তাহাতে মিথ্যা অভিমান জড়িত থাকাতে কর্মের বিপাকে স্তব্ধতা ভোগ হয়। যজ্ঞাত্মক কর্মে অশুদ্ধ অহংকার ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা না থাকাতে উহা বিশুদ্ধ কর্ম। এইজন্য প্রারম্ভেই ব্যাপ্তি সমাপ্তি অভিমান দূর করিয়া দেহস্থিত হোমাগ্নির উদ্দীপন আবশ্যিক। প্রাণ ও অপানের সংঘর্ষ দ্বারা অথবা প্রণব ও আত্মার ধ্যানরূপ নির্মল দ্বারা কিংবা অল্প কোন উপায়ে অগ্নিকে উদ্দীপ্ত করিতে হয়। অনাদিকালের গুপ্তরত্নের আবিষ্কারের সন্ধান একমাত্র ঐ প্রদীপ্ত আলোকেই দিতে পারি—অল্প কোনও লৌকিক বা দিব্য আলোকও সমর্থ নয়।

যাবতীয় ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় জ্ঞেয় পদার্থ হব্যরূপে আছতি দেওয়ার যোগ্যতা লাভ হইলে যজ্ঞের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে। তখন ইন্দ্রিয়বর্গ হয় স্রুক (হবির আধার—হোমসাধক জুহুকে “স্রুক” বলে), নিজে হয় হোতা, নিজে আত্মকপী শিব হন অগ্নি এবং শক্তিবর্গ হয় জ্বালা অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন চিদাত্মা নিজেই হোতা সাজিয়া অপবিচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ চৈতন্যাত্মক নিজ স্বরূপের অনলে ইন্দ্রিয় সংবেদ্য বিষয় সমূহের আছতি। সমস্ত ভেদভাব পরিত্যক্ত হইয়া কেবল বোধমাত্র স্ফূর্তি। ইহাই অমৃতী ভাব। *

নিষ্কাম যজ্ঞের নিগূঢ়তম আদর্শ আত্মযাগ-স্বরূপে স্থিতি। যজ্ঞের আদর্শগত উৎকর্ষ—এই পবন লাভের (যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ) দিক হইতেই স্তবীর্ণ নিৰ্ণয় করিয়া থাকেন। পরম সৌভাগ্যবশে এই অবস্থা লাভ হইলে সাধক বলেন—

“যত্রেন্ধনং দ্বৈতবনং মৃত্যুরেব মহাপশুঃ।

অলৌকিকেন যজ্ঞেন তেন নিত্যং যজ্ঞামহে ॥”

* “সর্বং বেদং হব্যং ইন্দ্রিয়ানি স্রুচঃ শক্তযো জ্বালাঃ স্বাত্মা শিবঃ পাবকঃ স্বয়মেব হোতা।” (পবনুভাম কল্পহৃত ১২৬) এই বিশ্বহামেব বা সর্বত্যাগের কথাই অপর একজন মহাপুরুষ বলিয়াছেন—

“অন্তঃ (প্রভাসতি) নিরন্তর মেধমানে মোহান্ধকার পরিপন্থিনি সংবিদগ্নৌ।

কশ্মিংশিচদদ্ভুত মরীচি বিকাশভূমি বিশ্বং জ্হোমি বস্তুধাদিশিবাবসানকমা।

অর্থাৎ পৃথিবী তত্ত্ব হইতে শিবতত্ত্ব পর্য্যন্ত ৩৬টি তত্ত্ব ও তদ্রচিত্ত সমগ্র বিশ্বকে আমি সংবিদ অগ্নিতে—বিশুদ্ধ মহাচৈতন্যরূপ অনলে আছতি দিতেছি। মহান্ধকার নাশক ও অলৌকিক রশ্মিবিস্তারকারক এই অগ্নি নিরন্তর হৃদয়ে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। শিবতত্ত্বকে গ্রাস করিতে পারে যে মহান্ অগ্নি তাহা যে তত্ত্বাতীত অশুপ্রকাশ তাহাতে আর সন্দেহ কি!

দৈতবন ইক্ষন, মৃত্যু মহাপশু—ইহা অতি উচ্চ ও অলৌকিক যজ্ঞের আদর্শ। আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলিয়াছেন :—

“এষ যাগনিধিঃ কোহপি কস্তাপি হৃদি বর্ততে।

যস্য প্রসীদেৎ চিচ্চত্রং দ্রাগপশ্চিম জন্মনঃ।”

চিৎশক্তি স্তপ্রসন্ন হইলে একমাত্র সেই বিরল মহাত্মার হৃদয়েই এই বহুমুখ যজ্ঞের স্বরূপ প্রতিভাত হইতে পারে। “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।” যজ্ঞকেই বিষ্ণু বিগ্ধধারণ করেন। প্রজাপতি যজ্ঞের সঙ্গে মানুষকে সংবদ্ধ করিয়া রচনা করিয়াছেন। মানুষ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবতার ভাবনা করিবেন আর দেবতা অভিলষিত ফল প্রদান করিবেন। পবম্পর একপ ভাবনাদ্বারাই শ্রেয়ো লাভ হইবে।

১০৩—১০৫ শ্লোকের তাৎপর্যার্থ

[পশ্চিম বঙ্গ বহরমপুর কলেজের প্রধান সংস্কৃতধ্যাপক পরম প্রেমাস্পদ শ্রীশচীন্দ্রনাথ শাস্ত্রী এম. এ. এই গ্রন্থ প্রকাশনে নানা বিষয়ে আমাদের প্রভূত সহায়তা করিয়াছেন। তিনি ১০৩—১০৫ শ্লোকের একটি তাৎপর্যার্থ লিখিয়া দিয়াছেন, যাহা উপাদেশ ও মনোরম হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের উক্ত শ্লোকদ্বয়ের গূঢ়ার্থ অনুধাবন করিতে উপযোগী হইবে মনে করিয়া ইহা গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল।]

ধর্মাধর্মহবিদীপ্তা বাত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা ।

স্বষ্মা-বত্সনা নিতাং অক্ষবৃন্তীজু'হোমাহম ॥ ১০৩

হোমেন চেতনাং জিত্বা ধ্যায়েদাত্মানম্ আত্মনা ॥ ১০৪

দে আহতী জুহোত্যেতে অগ্নিহোত্র বিধানতঃ ।

মমতাং প্রথমং হত্বা হহস্তাঞ্চ জুহুয়ান্ততঃ ॥ ১০৫

অনাদিকাল হইতে জীবভাব অবিবেক বশতঃ ধর্মাধর্মরূপ সংস্কারের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই সংস্কারই কর্মসংস্কার। ইহার ফলে সুখদুঃখভোগের জন্ম ভোগায়তন দেহ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু অজ্ঞানের মূলোচ্ছেদ না হওয়ার দরুন ঐ অভিনব দেহেও ক্রিয়মাণ কর্মের ফলেই পুনরায় কর্মসংস্কার উৎপন্ন হয়। দেহান্তকালে ক্রিয়মাণ কর্মের প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম হইতে পুনর্ব্বার প্রারম্ভ কর্মের উদ্ভব ঘটে, যাহার প্রভাবে মৃত্যুর পর অভিনব দেহ প্রাপ্তি আয়ু ও ভোগ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইভাবে জন্ম মৃত্যুচক্র অনবরত আবর্তিত হইতেছে। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই ধর্মাধর্মরূপ সংস্কার দৃষ্ট হইয়া যায়। তখন কর্মভোগের জন্ম দেহান্তের পরিগ্রহ আবশ্যক হয় না।

উপাসকের কর্তব্য ভাবনা দ্বারা এই ধর্মাধর্ম জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দেওয়া। মুক্তিকামীকে প্রথমে বিষয়ের দ্বার ইন্দ্রিয়পথ রোধ করিতে হইবে এবং পরে পূর্বসঞ্চিত সংস্কার দৃষ্ট করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথবা অল্প প্রকারও আছে—সেই প্রকারে বিষয় গ্রহণ করিয়াই বন্ধন মোচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে—তাহাই এখানে 'বন্ধা' হইয়াছে। সেই ব্যবস্থা হইতেছে বিষয় গ্রহণ করিয়াও তাহাকে চিদ্রিসাৎ করিয়া

সংস্কারে পরিণত হইতে না দেওয়া। ভাবনাত্মক হোম দ্বারা তাহা সম্পাদিত হইতে পারে। মন যখনই বিষয় গ্রহণ করিবে—এবং গৃহীত বিষয় লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়া উহা আত্মাকে নিবেদন করিবে তখনই ভাবনা করিতে হইবে আত্মাগ্নিতে বিষয় সোম আছতি দিতেছি। আছতি ভাবনাত্মক, তাহার করণ মন, অতএব মনই এই আছতির ঋক্। “দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ” এই ত্র্যঙ্গ যাগের দ্রব্য ইন্দ্রিয় বিষয় (রূপরসাদি, উহাই বিষয়রস এবং ভাবনাত্মক যজ্ঞে উহাই সোমরস), দেবতা আত্মা, কারণ তত্বদেশেই বিষয় সোম অর্পিত হয়। অর্পণ সাধন মনই ঋক্। বিষয় সকলেই জ্ঞানি, মনকে না জানিলেও জ্ঞানি, কারণ মনন ব্যাপার সকলেরই প্রত্যক্ষ। আত্মাকে বুদ্ধিদ্বারা বুঝি বটে, কিন্তু আত্মবিষয়ে ধারণা আমাদের অত্যন্ত অস্পষ্ট। সুতরাং মন ভাবনাত্মক যজ্ঞে ইন্দ্রিয় পথে সমাহৃত বিষয় কি প্রকারে কোথায় অর্পণ করিবে? তদন্তরে বলা হইয়াছে সুষুম্না বস্বনা।

১০৩ ও ১০৪ মন্ত্রে বিষয়কণ সমস্ত দ্বৈতপ্রপঞ্চের সুষুম্নাতে প্রবাহিত আত্মাগ্নিকণ ‘অহং’-এর ধারাতে আছতি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। ইহার ফলে চেতনা অর্থাৎ দ্বৈত চেতনা বিনষ্ট হইবে। এখন অবশিষ্ট থাকিবে অণু চৈতন্তের সুষুম্না প্রবাহী ধারা। ধারা থাকিলেই দেশ কাল আছে বুঝিতে হইবে। ইহাকে পরমাত্মজ্যোতিতে আছতি না দিতে পারিলে নিঃশেষে শ্রেয়ো লাভ হইবে না। সেই আছতির কথা ১০৪ মন্ত্রে বলা হইয়াছে—ধ্যায়েদ্ আত্মানমাত্মনা।

১০৫ শ্লোকঃ—ঋতিতে উপদিষ্ট প্রসিদ্ধ অগ্নিহোত্রে মমতা অহন্তা দুইটি মাত্র আছতিরই বিধান আছে। ভাবনাত্মক অগ্নিহোত্র তাহারই প্রতীক; অতএব এখানেও দুইটি আছতিরই ব্যবস্থা। একটি ইন্দ্রিয়বৃত্তির অহংধারার আছতি। অহংভিন্ন অহংসম্বন্ধী সবই মম। অতএব ইন্দ্রিয়বৃত্তির আছতিতে সমগ্র মম-কারের আছতিও নিম্পন্ন হইবে। ইহার পর অপর আছতিতে অণু-অহংকেও পরম অকৃত্রিম ব্যাপক চৈতন্তে আছতি দিলে ‘অহং মম’ একেবারেই নিঃশেষিত হইবে, সংসার চক্রের আবর্তনও শেষ হইবে—জীব কৃতকৃত্য হইবে।

